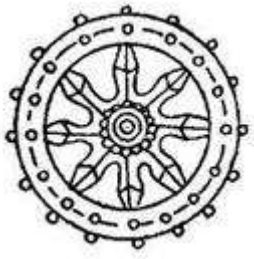
想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

汉译巴利三藏



相应部

（四）

六处篇

台湾・庄春江译

目录

三十五、六处相应..... 1
（一）无常品 1
1、自身内无常经..... 1
2、自身内苦经..... 2
3、自身内无我经..... 3
4、外部无常经..... 3
5、外部苦经..... 3
6、外部无我经..... 4
7、自身内的过去未来无常经..... 4
8、自身内的过去未来苦经..... 5
9、自身内的过去未来无我经..... 5
10、外部的过去未来无常经..... 6
11、外部的过去未来苦经..... 6
12、外部的过去未来无我经..... 7
（二）双品 7
13、正觉以前经第一..... 7
14、正觉以前经第二..... 8
15、遍求乐味经..... 9
16、遍求乐味第二经..... 10
17、如果没有乐味经第一..... 11
18、如果没有乐味经第二..... 12

19、欢喜经第一..... 14
20、欢喜经第二..... 14
21、苦的生起经第一..... 15
22、苦的生起经第二..... 15
（三）一切品 16
23、一切经..... 16
24、舍断经..... 16
25、经由证智与遍知舍断经..... 17
26、不遍知经第一..... 18
27、不遍知经第二..... 20
28、燃烧经..... 21
29、被征服经..... 22
30、根绝所适合的经..... 23
31、根绝所适当的经第一..... 24
32、根绝所适当的经第二..... 25
（四）生法品 28
33-42、生法等经十则..... 28
（五）一切无常品..... 29
43-51、无常等经九则..... 29
52、被逼恼经..... 30
（六）无明品 32
53、无明的舍断经..... 32

54、结的舍断经..... 32
55、结的根除经..... 33
56、烦恼的舍断经..... 33
57、烦恼的根除经..... 33
58、烦恼潜在趋势的舍断经..... 33
59、烦恼潜在趋势的根除经..... 34
60、一切取的遍知经..... 34
61、一切取的耗尽经第一..... 35
62、一切取的耗尽经第二..... 35
（七）鹿网品 37
63、鹿网经第一..... 37
64、鹿网经第二..... 39
65、三弥提问魔经第一..... 41
66、三弥提问众生经..... 41
67、三弥提问苦经..... 42
68、三弥提问世间经..... 42
69、优波先那-毒蛇经..... 42
70、优波哇那直接可见的经..... 43
71、六触处经第一..... 45
72、六触处经第二..... 46
73、六触处经第三..... 48
（八）病人品 49

74、病人经第一..... 49
75、病人经第二..... 51
76、罗侯罗-无常经..... 53
77、罗侯罗-苦经..... 54
78、罗侯罗-无我经..... 54
79、无明的舍断经第一..... 55
80、无明的舍断经第二..... 56
81、众多比丘经..... 56
82、世间之问经..... 58
83、波估那之问经..... 58
（九）阐陀品 59
84、坏败之法经..... 59
85、世间是空经..... 60
86、简要法经..... 61
87、阐陀经..... 62
88、富楼那经..... 67
89、婆酰雅经..... 70
90、扰动经第一..... 72
91、扰动经第二..... 73
92、一对经第一..... 75
93、一对经第二..... 75
（十）六品 77

94、不调御-不护经..... 77
95、摩罗迦子经..... 79
96、退失法经..... 84
97、住于放逸经..... 86
98、自制经..... 87
99、定经..... 88
100、静坐禅修经..... 89
101、非你们的经第一..... 89
102、非你们的经第二..... 91
103、优陀罗经..... 92
（十一）离轭安稳品..... 93
104、离轭安稳经..... 93
105、执取经..... 94
106、苦的集起经..... 95
107、世间的集起经..... 96
108、我是优胜者经..... 97
109、顺于结经..... 99
110、会被执取经..... 99
111、内处遍知经..... 99
112、外处遍知经..... 100
113、屏息侧听经..... 100
（十二）世间与欲的种类品..... 102

114、魔网经第一..... 102
115、魔网经第二..... 103
116、世间边之行经..... 104
117、欲的种类经..... 108
118、帝释之问经..... 112
119、五髻经..... 113
120、舍利弗-共住者经..... 114
121、教诫罗侯罗经..... 115
122、会被结缚的法经..... 119
123、会被执取的法经..... 120
（十三）屋主品 120
124、毗舍离经..... 120
125、跋耆经..... 122
126、那难陀经..... 122
127、婆罗堕若经..... 123
128、输屡那经..... 125
129、瞿师罗经..... 126
130、诃梨迪迦尼经..... 127
131、那拘罗经..... 128
132、鲁西遮经..... 129
133、韦拉哈迦尼经..... 132
（十四）天臂品 136

134、天臂经..... 136
135、机会经..... 137
136、在色中欢乐经第一..... 138
137、在色中欢乐经第二..... 139
138、非你们的经第一..... 140
139、非你们的经第二..... 141
140、自身内有因的无常经..... 141
141、自身内有因的苦经..... 142
142、自身内有因的无我经..... 142
143、外部有因的无常经..... 143
144、外部有因的苦经..... 143
145、外部有因的无我经..... 143
（十五）新与旧品..... 144
146、业灭经..... 144
147、无常-得涅盘所适当的经..... 145
148、苦-得涅盘所适当的经..... 146
149、无我-得涅盘所适当的经..... 146
150、得涅盘所适当之道经..... 147
151、徒弟经..... 148
152、为了什么目的梵行经..... 150
153、有法门吗经..... 150
154、根具足者经..... 153

155、请问说法者经..... 154
（十六）欢喜的灭尽品..... 155
156、自身内的欢喜的灭尽经..... 155
157、自身外的欢喜的灭尽经..... 156
158、自身内无常的欢喜的灭尽经..... 156
159、自身外无常的欢喜的灭尽经..... 157
160、耆婆的芒果园定经..... 157
161、耆婆的芒果园静坐禅修经..... 158
162、拘絺罗-无常经..... 159
163、拘絺罗-苦经..... 159
164、拘絺罗-无我经..... 160
165、邪见之舍断经..... 161
166、有身见之舍断经..... 161
167、我随见舍断经..... 162
（十七）六十中略品..... 162
168、自身内-无常-欲经..... 162
169、自身内-无常-贪经..... 163
170、自身内-无常-欲贪经..... 163
171-173、苦-欲等经..... 163
174-176、无我-欲等经..... 164
177-179、外部-无常-欲等经..... 164
180-182、外部-苦-欲等经..... 165

183-185、外部-无我-欲等经..... 165
186、过去自身内无常经..... 165
187、未来自身内无常经..... 166
188、现在自身内无常经..... 166
189-191、过去等自身内苦经..... 166
192-194、过去等自身内无我经..... 166
195-197、过去等外部无常经..... 167
198-200、过去等外部苦经..... 167
201-203、过去等外部无我经..... 167
204、过去自身内凡无常者经..... 167
205、未来自身内凡无常者经..... 168
206、现在自身内凡无常者经..... 168
207-209、过去等自身内凡苦者经..... 169
210-212、过去等自身内凡无我者经..... 169
213-215、过去等外部凡无常者经..... 170
216-218、过去等外部凡苦者经..... 170
219-221、过去等外部凡无我者经..... 171
222、内处-无常经..... 171
223、内处苦经..... 171
224、内处无我经..... 171
225、外处-无常经..... 172
226、外处苦经..... 172

（十八）海品 173
228、海经第一..... 173
229、海经第二..... 173
230、像渔夫那样经..... 174
231、像乳树那样经..... 175
232、拘絺罗经..... 178
233、葛玛部经..... 180
234、优陀夷经..... 181
235、燃烧法门经..... 183
236、像手脚那样经第一..... 186
237、像手脚那样经第二..... 187
（十九）毒蛇品 188
238、像毒蛇那样经..... 188
239、像车子那样经..... 190
240、像乌龟那样经..... 192
241、像树干那样经第一..... 193
242、像树干那样经第二..... 195
243、漏出法门经..... 196
244、苦法经..... 201
245、像紧叔迦那样经..... 204
246、像琵琶琴那样经..... 207
247、像六种生物那样经..... 209

248、麦捆经..... 212
三十六、受相应 215
（一）有偈品 215
1、定经..... 215
2、乐经..... 216
3、舍断经..... 216
4、深渊经..... 217
5、应该被看作经..... 218
6、箭经..... 219
7、生病经第一..... 221
8、生病经第二..... 224
9、无常经..... 226
10、根源于触经..... 226
（二）独自静坐品..... 227
11、独自静坐经..... 227
12、虚空经第一..... 228
13、虚空经第二..... 229
14、屋舍经..... 229
15、阿难经第一..... 230
16、阿难经第二..... 231
17、众多经..... 231
18、众多经第二..... 233

19、五支经..... 233
20、比丘经..... 238
（三）一百零八法门品..... 239
21、尸婆迦经..... 239
22、一百零八经..... 240
23、某位比丘经..... 241
24、以前经..... 242
25、智经..... 243
26、众多比丘经..... 243
27、沙门婆罗门经第一..... 244
28、沙门婆罗门经第二..... 244
29、沙门婆罗门经第三..... 245
30、单纯经..... 245
31、精神的经..... 245
三十七、妇女相应..... 248
（一）第一中略品..... 248
1、妇女经..... 248
2、男子经..... 248
3、特有经..... 248
4、三法经..... 249
5、容易愤怒者经..... 249
6、怨恨者经..... 250

7、嫉妒者经..... 250
8、悭吝者经..... 251
9、通奸者经..... 251
10、无德者经..... 251
11、少闻者经..... 251
12、懈怠者经..... 252
13、念已忘失者经..... 252
14、五怨恨经..... 252
（二）第二中略品..... 253
15、不容易愤怒者经..... 253
16、不怨恨者经..... 253
17、不嫉妒者经..... 253
18、不悭吝者经..... 254
19、非通奸者经..... 254
20、有德者经..... 254
21、多闻者经..... 254
22、已激发活力者经..... 254
23、经..... 254
24、五戒经..... 255
（三）力品 255
25、有自信经..... 255
26、压迫经..... 255

27、征服经..... 255
28、一经..... 256
29、部分经..... 256
30、驱逐经..... 257
31、因为经..... 257
32、处经..... 258
33、五戒有自信经..... 259
34、增长经..... 259
三十八、阎浮车相应..... 260
1、涅盘的询问经..... 260
2、阿罗汉状态的询问经..... 261
3、如法之说者的询问经..... 261
4、为了什么目的经..... 262
5、已达到稣息者经..... 263
6、已达到最高稣息者经..... 264
7、受的询问经..... 264
8、烦恼的询问经..... 265
9、无明的询问经..... 266
10、渴爱的询问经..... 266
11/暴流的询问经..... 267
12、取的询问经..... 268
13、有的询问经..... 268

14、苦的询问经..... 269
15、有身的询问经..... 270
16、难做的询问经..... 270
三十九、沙门达迦相应..... 271
1、沙门达迦经..... 271
2、难做的经..... 272
四十、目犍连相应..... 273
1、初禅的询问经..... 273
2、第二禅的询问经..... 274
3、第三禅的询问经..... 275
4、第四禅的询问经..... 275
5、虚空无边处的询问经..... 276
6、识无边处的询问经..... 277
7、无所有处的询问经..... 278
8、非想非非想处的询问经..... 279
9、无相的询问经..... 280
10、帝释经..... 281
11、檀香经..... 292
四十一、质多相应..... 292
1、结经..... 292
2、梨犀达多经第一..... 294
3、梨犀达多经第二..... 296

4、摩诃迦神变经..... 300
5、迦摩浮经第一..... 303
6、迦摩浮经第二..... 304
7、苟达多经..... 307
8、尼干陀若提子经..... 310
9、裸体迦叶经..... 312
10、见病经..... 314
四十二、聚落主相应..... 316
1、凶恶经..... 316
2、达拉普达经..... 318
3、战士经..... 320
4、骑象者经..... 321
5、骑马者经..... 321
6、刀师之子经..... 323
7、像田地那样经..... 325
8、吹海螺者经..... 328
9、家庭经..... 333
10、摩尼朱罗迦经..... 335
11、薄罗迦经..... 337
12、罗西亚经..... 340
13、玻得里亚经..... 348
四十三、无为相应..... 364

（一）初品 364
1、身至念经..... 364
2、止观经..... 365
3、有寻有伺经..... 365
4、空定经..... 365
5、念住经..... 365
6、正勤经..... 366
7、神足经..... 366
8、根经..... 366
9、力经..... 366
10、觉支经..... 366
11、道经..... 366
（二）第二品 367
12、无为经..... 367
13、无弯曲经..... 373
14-43、无烦恼经等..... 373
44、彼岸经..... 377
四十四、无记相应..... 378
1、谶摩经..... 378
2、阿奴罗度经..... 384
3、舍利弗与拘絺罗经第一..... 389
4、舍利弗与拘絺罗经第二..... 391

5、舍利弗与拘絺罗经第三..... 392
6、舍利弗与拘絺罗经第四..... 392
7、目揵连经..... 395
8、婆蹉氏经..... 399
9、论议堂经..... 402
10、阿难经..... 403
11、沙比雅迦旃延经..... 404

礼敬那世尊、阿罗汉、遍正觉者

三十五、六处相应

（一）无常品

1、自身内无常经

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！眼是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，

凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

耳是无常的，凡无常者……（中略）鼻是无常的，凡无常者……（中略）舌是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’身是无常的，凡无常者……（中略）意是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在耳上厌，在鼻上厌，在舌上厌，在身上厌，在意上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

2、自身内苦经

“比丘们！眼是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

耳是苦的，……（中略）鼻是苦的，……舌是苦的，……身是苦的，……意是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

3、自身内无我经

“比丘们！眼是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

耳是无我，……（中略）鼻是无我，……舌是无我，……身是无我，……意是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

4、外部无常经

“比丘们！色是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

声音……气味……味道……所触……法是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在耳上厌，在鼻上厌，在舌上厌，在身上厌，在意上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

5、外部苦经

“比丘们！色是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确

之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

声音……气味……味道……所触……法是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

6、外部无我经

“比丘们！色是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

声音……气味……味道……所触……法是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

7、自身内的过去未来无常经

“比丘们！过去、未来的眼是无常的，更不用说现在！

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去眼上无期待，不欢喜未来眼，对现在眼是为了厌、离贪、灭的行者。

过去、未来的耳是无常的，……过去、未来的鼻是无常的，……过去、未来的舌是无常的，更不用说现在！

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去舌上无期待，不

欢喜未来舌，对现在舌是为了厌、离贪、灭的行者。

过去、未来的身是无常的，……（中略）过去、未来的意是无常的，更不用说现在！

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去意上无期待，不欢喜未来意，对现在意是为了厌、离贪、灭的行者。”

8、自身内的过去未来苦经

“比丘们！过去、未来的眼是苦的，更不用说现在！

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去眼上无期待，不欢喜未来眼，对现在眼是为了厌、离贪、灭的行者。

过去、未来的耳是苦的，……（中略）过去、未来的鼻是苦的，……（中略）过去、未来的舌是苦的，更不用说现在！

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去舌上无期待，不欢喜未来舌，对现在舌是为了厌、离贪、灭的行者。

过去、未来的身是苦的，……（中略）过去、未来的意是苦的，更不用说现在！

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去意上无期待，不欢喜未来意，对现在意是为了厌、离贪、灭的行者。”

9、自身内的过去未来无我经

“比丘们！过去、未来的眼是无我，更不用说现在！

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去眼上无期待，不

欢喜未来眼，对现在眼是为了厌、离贪、灭的行者。

过去、未来的耳是无我，……（中略）过去、未来的鼻是无我，……（中略）过去、未来的舌是无我，更不用说现在！

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去舌上无期待，不欢喜未来舌，对现在舌是为了厌、离贪、灭的行者。

过去、未来的身是无我，……（中略）过去、未来的意是无我，更不用说现在！

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去意上无期待，不欢喜未来意，对现在意是为了厌、离贪、灭的行者。”

10、外部的过去未来无常经

“比丘们！过去、未来的色是无常的，更不用说现在！

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去色上无期待，不欢喜未来色，对现在色是为了厌、离贪、灭的行者。

声音……气味……味道……所触……过去、未来的法是无常的，更不用说现在！

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去法上无期待，不欢喜未来法，对现在法是为了厌、离贪、灭的行者。”

11、外部的过去未来苦经

“比丘们！过去、未来的色是苦的，更不用说现在！

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去色上无期待，不

欢喜未来色，对现在色是为了厌、离贪、灭的行者。……（中略）。”

12、外部的过去未来无我经

“比丘们！过去、未来的色是无我，更不用说现在！

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去色上无期待，不欢喜未来色，对现在色是为了厌、离贪、灭的修行者。

声音……气味……味道……所触……过去、未来的法是无我，更不用说现在！

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去法上无期待，不欢喜未来法，对现在法是为了厌、离贪、灭的行者。”

无常品第一，其摄颂：

“无常、苦、无我，自身内与外部三则，

以及无常三说，个个分自身内与外部。”

（二）双品

13、正觉以前经第一

起源于舍卫城。

“比丘们！当我正觉以前，还是未现正觉的菩萨时，这么想：‘什么眼的乐味、过患、出离？什么是耳的……（中略）？什么是鼻……？什么是舌的……？什么是身的……什么是意的乐味、过患、出离？’

比丘们！我这么想：‘比丘们！凡缘于眼而生起乐与喜悦，这是

眼的乐味；凡眼是无常的、苦的、变易法，这是眼的过患；凡对于眼之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是眼的出离。

凡耳……（中略）凡鼻……（中略）凡缘于舌而生起乐与喜悦，这是舌的乐味；凡舌是无常的、苦的、变易法，这是舌的过患；凡对于舌之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是舌的出离。凡身……（中略）凡缘于意而生起乐与喜悦，这是意的乐味；凡意是无常的、苦的、变易法，这是意的过患；凡对于意之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是意的出离。’

比丘们！只要我对这些六内处不这样如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，不自称‘已现正觉无上遍正觉’。

比丘们！但当我对这些六内处这样如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，才自称‘已现正觉无上遍正觉’。又，我的智与见生起：‘我的解脱不可动摇，这是我最后一次的生，现在，不再有再生了。’”

14、正觉以前经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！当我正觉以前，还是未现正觉的菩萨时，这么想：‘什么色的乐味、过患、出离？什么是声音的……（中略）？什么是

气味……？什么是味道的……？什么是所触的……什么是法的乐味、过患、出离？’

比丘们！我这么想：‘比丘们！凡缘于色而生起乐与喜悦，这是色的乐味；凡色是无常的、苦的、变易法，这是色的过患；凡对于色之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是色的出离。

凡声音……凡味道……凡气道……凡所触……凡缘于法而生起乐与喜悦，这是法的乐味；凡法是无常的、苦的、变易法，这法意的过患；凡对于法之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是法的出离。’

比丘们！只要我对这些六外处不这样如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，不自称‘已现正觉无上遍正觉’。

比丘们！但当我对这些六外处这样如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，才自称‘已现正觉无上遍正觉’。又，我的智与见生起：‘我的解脱不可动摇，这是我最后一次的生，现在，不再有再生了。’”

15、遍求乐味经

“比丘们！我过去从事于遍求眼的乐味，证得了那眼的所有乐味，我以慧善见了所有眼的乐味之所及。

比丘们！我过去从事于遍求眼的过患，证得了那眼的所有过患，

我以慧善见了所有眼的过患之所及。

比丘们！我过去从事于遍求眼的出离，证得了那眼的所有出离，我以慧善见了所有眼的出离之所及。

比丘们！我过去从事于遍求耳的……比丘们！我过去从事于遍求鼻的……比丘们！我过去从事于遍求舌的乐味，证得了那舌的所有乐味，我以慧善见了所有舌的乐味之所及。比丘们！我过去从事于遍求舌的过患，证得了那舌的所有过患，我以慧善见了所有舌的过患之所及。比丘们！我过去从事于遍求舌的出离，证得了那舌的所有出离，我以慧善见了所有舌的出离之所及。（比丘们！我过去从事于遍求身的……。）比丘们！我过去从事于遍求意的乐味，证得了那意的所有乐味，我以慧善见了所有意的乐味之所及。比丘们！我过去从事于遍求意的过患，证得了那意的所有过患，我以慧善见了所有意的过患之所及。比丘们！我过去从事于遍求意的出离，证得了那意的所有出离，我以慧善见了所有意的出离之所及。

比丘们！只要我对这些内外处不如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离……（中略）。又，我的智与见生起：‘我的解脱不可动摇，这是我最后一次的生，现在，不再有再生了。’”

16、遍求乐味第二经

“比丘们！我过去从事于遍求色的乐味，证得了那色的所有乐味，我以慧善见了所有色的乐味之所及。

比丘们！我过去从事于遍求色的过患，证得了那色的所有过患，

我以慧善见了所有色的过患之所及。

比丘们！我过去从事于遍求色的出离，证得了那色的所有出离，我以慧善见了所有色的出离之所及。

比丘们！我过去从事于遍求声音的……比丘们！我过去从事于遍求气味的……比丘们！我过去从事于遍求味道的……。比丘们！我过去从事于遍求所触的……。比丘们！我过去从事于遍求法的乐味，证得了那法的所有乐味，我以慧善见了所有法的乐味之所及。比丘们！我过去从事于遍求法的过患，证得了那法的所有过患，我以慧善见了所有法的过患之所及。比丘们！我过去从事于遍求法的出离，证得了那法的所有出离，我以慧善见了所有法的出离之所及。

比丘们！只要我对这些六外处不如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离……（中略）。又，我的智与见生起：‘我的解脱不可动摇，这是我最后一次的生，现在，不再有再生了。’”

17、如果没有乐味经第一

起源于舍卫城。

“比丘们！这里，如果没有眼的乐味，众生就不会在眼上贪着；比丘们！但因为有眼的乐味，因此，众生在眼上贪着。

比丘们！这里，如果没有眼的过患，众生就不会在眼上厌。比丘们！但因为有眼的过患，因此，众生在眼上厌。

比丘们！这里，如果没有眼的出离，众生就不会在眼上出离；比丘们！但因为有眼的出离，因此，众生在眼上出离。

比丘们！这里，如果没有耳的乐味……比丘们！这里，如果没有鼻的乐味……。比丘们！如果没有舌的乐味，众生就不会在舌上贪着。比丘们！但因为有舌的乐味，因此，众生在舌上贪着。比丘们！如果没有舌的过患，众生就不会在舌上厌；比丘们！但因为有舌的过患，因此，众生在舌上厌。比丘们！如果没有舌的出离，众生就不会在舌上出离；比丘们！但因为有舌的出离，因此，众生在舌上出离。比丘们！这里，如果没有身的乐味……。比丘们！如果没有意的乐味，众生就不会在意上贪着。比丘们！但因为有意的乐味，因此，众生在意上贪着。比丘们！如果没有意的过患，众生就不会在意上厌；比丘们！但因为有意的过患，因此，众生在意上厌。比丘们！如果没有意的出离，众生就不会在意上出离；比丘们！但因为有意的出离，因此，众生在意上出离。

比丘们！只要众生对这些六内处不如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！众生就还未从这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中出离、离缚、脱离，以离被限制之心而住。

比丘们！但当众生对这些六内处如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！那时，众生从这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中出离、离缚、脱离，以离被限制之心而住。”

18、如果没有乐味经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！这里，如果没有色的乐味，众生就不会在色上贪着；比丘们！但因为有色的乐味，因此，众生在色上贪着。

比丘们！这里，如果没有色的过患，众生就不会在色上厌。比丘们！但因为有色的过患，因此，众生在色上厌。

比丘们！这里，如果没有色的出离，众生就不会在色上出离；比丘们！但因为有色的出离，因此，众生在色上出离。

比丘们！这里，如果没有声音的……气味……味道……所触……如果没有法的乐味，众生就不会在法上贪着。比丘们！但因为有法的乐味，因此，众生在法上贪着。比丘们！如果没有法的过患，众生就不会在法上厌；比丘们！但因为有法的过患，因此，众生在法上厌。比丘们！如果没有法的出离，众生就不会在法上出离；比丘们！但因为有法的出离，因此，众生在法上出离。

比丘们！只要众生对这些六外处不如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！众生就还未从这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中出离、离缚、脱离，以离被限制之心而住。

比丘们！但当众生对这些六外处如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！那时，众生从这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中出离、离缚、脱离，以离被限制之心而住。”

19、欢喜经第一

“比丘们！凡欢喜眼者，欢喜苦；凡欢喜苦者，我说：‘他不从苦解脱。’

耳……（中略）鼻……（中略）。

凡欢喜舌者，欢喜苦；凡欢喜苦者，我说：‘他不从苦解脱。’

身……（中略）。

凡欢喜意者，欢喜苦；凡欢喜苦者，我说：‘他不从苦解脱。’

比丘们！凡不欢喜眼者，不欢喜苦；凡不欢喜苦者，我说：‘他从苦解脱。’

耳……（中略）鼻……（中略）凡不欢喜舌者，不欢喜苦；凡不欢喜苦者，我说：‘他从苦解脱。’身……（中略）凡不欢喜意者，不欢喜苦；凡不欢喜苦者，我说：‘他从苦解脱。’”

20、欢喜经第二

“比丘们！凡欢喜色者，欢喜苦；凡欢喜苦者，我说：‘他不从苦解脱。’

声音……（中略）气味……（中略）味道……（中略）所触……（中略）凡欢喜法者，欢喜苦；凡欢喜苦者，我说‘他不从苦解脱’。

比丘们！凡不欢喜色者，不欢喜苦；凡不欢喜苦者，我说：‘他从苦解脱。’

声音……（中略）气味……（中略）味道……（中略）所触……（中略）凡不欢喜法者，不欢喜苦；凡不欢喜苦者，我说：‘他从苦解脱。’”

21、苦的生起经第一

“比丘们！凡眼的生起、存续、再生、显现，即苦的生起、病的存续、老死的显现。

凡耳的……（中略）凡鼻的……凡舌的……凡身的……凡意的生起、存续、再生、显现，即苦的生起，病的存续，老死的显现。

而，比丘们！凡眼的灭、平息、灭没，即苦的灭、病的平息、老死的灭没。

凡耳的……凡鼻的……凡舌的……凡身的……凡意的灭、平息、灭没，即苦的灭、病的平息、老死的灭没。”

22、苦的生起经第二

“比丘们！凡色的生起、存续、再生、显现，即苦的生起、病的存续、老死的显现。

凡声音的……凡气味的……凡味道的……凡所触的……凡法的生起、存续、再生、显现，即苦的生起，病的存续，老死的显现。

而，比丘们！凡色的灭、平息、灭没，即苦的灭、病的平息、老死的灭没。

凡声音的……凡气味的……凡味道的……凡所触的……凡法的

灭、平息、灭没，即苦的灭、病的平息、老死的灭没。”

双第二，其摄颂：

“正觉二说，乐味二则在后，

如果没有二说，欢喜二则在后，

生起二说，这被称为品。”

（三）一切品

23、一切经

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导你们一切，你们要听！

而，比丘们！什么是一切？

眼、色、耳、声、鼻、气味、舌、味道、身、所触、意、法，比丘们！这被称为一切。

比丘们！凡如果这么说：‘拒绝这个一切后，我要安立另一个一切。’那只是他的无根据之语，一被询问就不可能回答，且更会遭到恼害，那是什么原因呢？比丘们！那样，它不在（感官的）境域中。”

24、舍断经

“比丘们！我将教你们舍断一切之法，你们要听！

而，比丘们！什么是舍断一切之法呢？

比丘们！眼应该被舍断，色应该被舍断，眼识应该被舍断，眼触

应该被舍断，凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都应该被舍断。

……（中略）凡以这耳触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都应该被舍断。……凡以这鼻触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都应该被舍断。舌应该被舍断，味道应该被舍断，舌识应该被舍断，舌触应该被舍断，凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都应该被舍断。身应该被舍断，……意应该被舍断，法应该被舍断，意识应该被舍断，意触应该被舍断，凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都应该被舍断。

比丘们！这是舍断一切之法。”

25、经由证智与遍知舍断经

“比丘们！我将教你们经由证智与遍知舍断一切之法，你们要听！

而，比丘们！什么是经由证智与遍知舍断一切之法呢？

比丘们！眼应该经由证智与遍知被舍断，色应该经由证智与遍知被舍断，眼识应该经由证智与遍知被舍断，眼触应该经由证智与遍知被舍断，凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都应该经由证智与遍知被舍断。

……（中略）舌应该经由证智与遍知被舍断，味道应该经由证智与遍知被舍断，舌识应该经由证智与遍知被舍断，舌触应该经由证智与遍知被舍断，凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都

应该经由证智与遍知被舍断。身应该经由证智与遍知被舍断，……意应该经由证智与遍知被舍断，法应该经由证智与遍知被舍断，意识应该经由证智与遍知被舍断，意触应该经由证智与遍知被舍断，凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都应该经由证智与遍知被舍断。

比丘们！这是经由证智与遍知舍断一切之法。”

26、不遍知经第一

“比丘们！不证知、不遍知、不离贪、不舍断一切，则不能有苦的灭尽。

而，比丘们！什么是不证知、不遍知、不离贪、不舍断则不能有苦的灭尽呢？

比丘们！不证知、不遍知、不离贪、不舍断眼，则不能有苦的灭尽。

不证知、不遍知、不离贪、不舍断色，则不能有苦的灭尽。

不证知、不遍知、不离贪、不舍断眼识，则不能有苦的灭尽。

不证知、不遍知、不离贪、不舍断眼触，则不能有苦的灭尽。

凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都不证知、不遍知、不离贪、不舍断者，则不能有苦的灭尽。

……（中略）不证知、不遍知、不离贪、不舍断舌，则不能有苦的灭尽。味道……（中略）舌识……（中略）舌触……（中略）凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都不证知、不遍

知、不离贪、不舍断者，则不能有苦的灭尽。身……（中略）不证知、不遍知、不离贪、不舍断意，则不能有苦的灭尽。法……（中略）意识……（中略）意触……（中略）凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都不证知、不遍知、不离贪、不舍断者，则不能有苦的灭尽。

比丘们！不证知、不遍知、不离贪、不舍断这一切，则不能有苦的灭尽。

比丘们！证知、遍知、离贪、舍离一切，则能有苦的灭尽。

而，比丘们！什么是证知、遍知、离贪、舍离一切则能有苦的灭尽呢？

比丘们！证知、遍知、离贪、舍离眼，则能有苦的灭尽。

证知、遍知、离贪、舍离色，则能有苦的灭尽。

证知、遍知、离贪、舍离眼识，则能有苦的灭尽。

证知、遍知、离贪、舍离眼触，则能有苦的灭尽。

凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都证知、遍知、离贪、舍离者，则能有苦的灭尽。

……（中略）证知、遍知、离贪、舍离舌，则能有苦的灭尽。味道……（中略）舌识……（中略）舌触……（中略）凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都证知、遍知、离贪、舍离者，则能有苦的灭尽。身……（中略）证知、遍知、离贪、舍离意，则能有苦的灭尽。法……（中略）意识……（中略）意触……（中略）凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都证知、

遍知、离贪、舍离者，则能有苦的灭尽。

比丘们！证知、遍知、离贪、舍离这一切，则能有苦的灭尽。”

27、不遍知经第二

“比丘们！不证知、不遍知、不离贪、不舍断一切，则不能有苦的灭尽。

而，比丘们！什么是不证知、不遍知、不离贪、不舍断一切则不能有苦的灭尽呢？

比丘们！凡眼与色，以及凡眼识与能被眼识所识知之法……（中略）凡舌与味道，以及凡舌识与能被舌识所识知之法；凡身与所触，以及凡身识与能被身识所识知之法；凡意与法，以及凡意识与能被意识所识知之法，比丘们！不证知、不遍知、不离贪、不舍断这一切，则不能有苦的灭尽。

比丘们！证知、遍知、离贪、舍离一切，则能有苦的灭尽。

而，比丘们！什么是证知、遍知、离贪、舍离一切则能有苦的灭尽呢？

比丘们！凡眼与色，以及凡眼识与能被眼识所识知之法……（中略）凡舌与味道，以及凡舌识与能被舌识所识知之法；凡身与所触，以及凡身识与能被身识所识知之法；凡意与法，以及凡意识与能被意识所识知之法，比丘们！证知、遍知、离贪、舍离这一切，则能有苦的灭尽。”

28、燃烧经

有一次，世尊与千位比丘同住在伽耶的伽耶山顶。

在那里，世尊召唤比丘们：

“比丘们！一切都在燃烧。

而，比丘们！什么是一切都在燃烧呢？

眼在燃烧，色在燃烧，眼识在燃烧，眼触在燃烧，凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都在燃烧。以什么燃烧呢？我说‘以贪火、瞋火、痴火燃烧，以生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望燃烧’。

……（中略）舌在燃烧，味道在燃烧，舌识在燃烧，舌触在燃烧，凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都在燃烧。以什么燃烧呢？我说‘以贪火、瞋火、痴火燃烧，以生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望燃烧’。……（中略）意在燃烧，法在燃烧，意识在燃烧，意触在燃烧，凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都在燃烧。以什么燃烧呢？我说‘以贪火、瞋火、痴火燃烧，以生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望燃烧’。

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在色上厌，在眼识上厌，在眼触上厌，在凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上也都厌。

……（中略）在意上厌，在法上厌，在意识上厌，在意触上厌，在凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上也都厌；厌者

离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

这就是世尊所说，那些悦意的比丘欢喜世尊所说。

而当这个开示被说时，这千位比丘的心以不执取而从诸烦恼解脱。

29、被征服经

我听到这样：

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

在那里，世尊召唤比丘们：

“比丘们！一切都被征服，比丘们！什么是一切都被征服呢？眼被征服，色被征服，眼识被征服，眼触被征服，凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都被征服。被什么征服呢？我说‘被生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望征服’。

……（中略）舌被征服，味道被征服，舌识被征服，舌触被征服，凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都被征服。被什么征服呢？我说‘被生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望征服’。身被征服，……（中略）意被征服，法被征服，意识被征服，意触被征服，凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都被征服。以什么征服呢？我说‘被生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望征服’。

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在色上厌，在眼识上厌，在眼触上厌，……（中略）凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上也都厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

30、根绝所适合的经

“比丘们！我将教导你们一切思量之根绝所适合的道迹，你们要听！你们要好好作意！我要说了。

比丘们！什么是一切思量之根绝所适合的道迹呢？比丘们！这里，比丘不思量眼，不在眼中思量，不从眼思量，不思量‘眼是我的’。不思量色，不在色中思量，不从色思量，不思量‘色是我的’。不思量眼识，不在眼识中思量，不从眼识思量，不思量‘眼识是我的’。不思量眼触，不在眼触中思量，不从眼触思量，不思量‘眼触是我的’。凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也不思量，不在其中思量，不从其思量，不思量‘那是我的’。

……（中略）不思量舌，不在舌中思量，不从舌思量，不思量‘舌是我的’。不思量味道，不在味道中思量，不从味道思量，不思量‘味道是我的’。不思量舌识，不在舌识中思量，不从舌识思量，不思量‘舌识是我的’。不思量舌触，不在舌触中思量，不从舌触思量，不思量‘舌触是我的’。凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也不思量，不在其中思量，不从其思量，不思量‘那是

我的’。……（中略）不思量意，不在意中思量，不从意思量，不思量‘意是我的’。不思量法，不在法中思量，不从法思量，不思量‘法是我的’。不思量意识，不在意识中思量，不从意识思量，不思量‘意识是我的’。不思量意触，不在意触中思量，不从意触思量，不思量‘意触是我的’。凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也不思量，不在其中思量，不从其思量，不思量‘那是我的’。不思量一切，不在一切中思量，不从一切思量，不思量‘一切是我的’。当这么不思量时，他在世间中不执取任何事物。不执取则不战栗，不战栗就自证涅盘，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’

比丘们！这是那一切思量之根绝所适合的道迹。

31、根绝所适当的经第一

“比丘们！我将教导你们一切思量之根绝所适当的道迹，你们要听！你们要好好作意！我要说了。

比丘们！什么是一切思量之根绝所适当的道迹呢？比丘们！这里，比丘不思量眼，不在眼中思量，不从眼思量，不思量‘眼是我的’。不思量色，……（中略）不思量眼识，……不思量眼触，……凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也不思量，不在其中思量，不从其思量，不思量‘那是我的’。比丘们！因为，凡思量它，凡在其中思量，凡从其思量，凡思量‘那是我的’者，则成为相异，成为相异、执着存在的世间（众生）只欢喜存在。

……（中略）不思量舌，不在舌中思量，不从舌思量，不思量‘舌是我的’。不思量味道，……（中略）不思量舌识，……不思量舌触，……凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也不思量，不在其中思量，不从其思量，不思量‘那是我的’。比丘们！因为，凡思量它，凡在其中思量，凡从其思量，凡思量‘那是我的’者，则成为相异，成为相异、执着存在的世间（众生）只欢喜存在。……（中略）不思量意，不在意中思量，不从意思量，不思量‘意是我的’。不思量法，……（中略）不思量意识，……不思量意触，……凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也不思量，不在其中思量，不从其思量，不思量‘那是我的’。比丘们！因为，凡思量它，凡在其中思量，凡从其思量，凡思量‘那是我的’者，则成为相异，成为相异、执着存在的世间（众生）只欢喜存在。

比丘们！凡所有蕴、界、处之所及，他不思量，不在其中思量，不从其思量，不思量‘那是我的’。当这么不思量时，他在世间中不执取任何事物。不执取则不战栗，不战栗就自证涅盘，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’

比丘们！这是那一切思量之根绝所适当的道迹。

32、根绝所适当的经第二

“比丘们！我将教导你们一切思量之根绝所适当的道迹，你们要听！你们要好好作意！我要说了。

比丘们！你们怎么想：眼是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德！”

“色……（中略）眼识……眼触是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德！”

……（中略）。

“舌是常的，或是无常的呢？”

“味道……舌识……舌触……凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德！”

……（中略）。

“法……意识……意触是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在色上厌，在眼识上厌，在眼触上厌，在凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上也都厌。……（中略）在舌上厌，在舌识上厌，在舌触上厌，在凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上也都厌。……（中略）在意上厌，在意识上厌，在意触上厌，在凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上也都厌。厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘(这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’

比丘们！这是那一切思量之根绝所适当的道迹。”

一切品第三，其摄颂：

“一切与二则舍断，遍知在后二则，

燃烧与被征服，适合的与二则适当的，

此被称为品。”

（四）生法品

33-42、生法等经十则

起源于舍卫城。

在那里……（中略）。

“比丘们！一切都是生法。比丘们！什么是一切都是生法呢？比丘们！眼是生法，色……眼识……眼触是生法，凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都是生法。

……（中略）舌……味道……舌识……舌触……凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都是生法。身……（中略）意是生法，法是生法，意识是生法，意触是生法，凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都是生法。

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在色上……在眼识上……在眼触上……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”第一

比丘们！一切都是老法。……（中略）简要的。第二

比丘们！一切都是病法。……（中略）。第三

比丘们！一切都是死法。……（中略）。第四

比丘们！一切都是愁法。……（中略）。第五

比丘们！一切都是污染法。……（中略）。第六

比丘们！一切都是灭尽法。……（中略）。第七

比丘们！一切都是消散法。……（中略）。第八

比丘们！一切都是集法。……（中略）。第九

比丘们！一切都是灭法。……（中略）。第十

生法品第四，其摄颂：

“生、老、病、死，愁与污染，

灭尽、消散、集与灭法，它们为十则。”

（五）一切无常品

43-51、无常等经九则

起源于舍卫城。

在那里……（中略）。

“比丘们！一切都是无常的。比丘们！什么是一切都是无常的呢？比丘们！眼是无常的，色是无常的，眼识是无常的，眼触是无常的，凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都是无常的。

……（中略）舌是无常的，味道是无常的，舌识是无常的，舌触是无常的，凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都

是无常的。身是无常的，……（中略）意是无常的，法是无常的，意识是无常的，意触是无常的，凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都是无常的。

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在色上厌，在眼识上厌，在眼触上厌，在凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上也都厌。

……（中略）在意上厌，在法上厌，在意识上厌，在意触上厌，在凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上也都厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”第一

比丘们！一切都是苦的。……（中略）。第二

比丘们！一切都是无我。……（中略）。第三

比丘们！一切都应该被证知。……（中略）。第四

比丘们！一切都应该被遍知。……（中略）。第五

比丘们！一切都应该被舍断。……（中略）。第六

比丘们！一切都应该被作证。……（中略）。第七

比丘们！一切都应该被以证知遍知。……（中略）。第八

比丘们！一切都是困厄的。……（中略）。第九

52、被逼恼经

“比丘们！一切都是被逼恼的。比丘们！什么是一切都是被逼恼

的呢？比丘们！眼是被逼恼的，色是被逼恼的，眼识是被逼恼的，眼触是被逼恼的，凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都是被逼恼的。

……（中略）舌是被逼恼的，味道是被逼恼的，舌识是被逼恼的，舌触是被逼恼的，凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都是被逼恼的。身是被逼恼的，……（中略）意是被逼恼的，法是被逼恼的，意识是被逼恼的，意触是被逼恼的，凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受，也都是被逼恼的。

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在色上厌，在眼识上厌，在眼触上厌，在凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上也都厌。

……（中略）在意上厌，在法上厌，在意识上厌，在意触上厌，在凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上也都厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

一切无常的品第五，其摄颂：

“无常、苦、无我，应该被证知、应该被遍知，

应该被舍断、应该被作证，应该被以证知遍知，

困厄的、被逼恼的，此被称为品。”

六处篇第一个五十则完成，其品的摄颂：

“无常、双品，一切、生法品，

以无常品为五十则，以此被称为第五。”

（六）无明品

53、无明的舍断经

起源于舍卫城。

那时，某位比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！怎样知、怎样见，无明被舍断而生起明？”

“比丘！当知、见眼是无常的时，无明被舍断而生起明。当知、见色是无常的时，无明被舍断而生起明。眼识……眼触……当知、见凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的时，无明被舍断而生起明。

耳……鼻……舌……身……当知、见意是无常的时，无明被舍断而生起明。意识……意触……当知、见凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的时，无明被舍断而生起明。

比丘！当这么知、这么见时，无明被舍断而生起明。”

54、结的舍断经

“大德！怎样知、怎样见，结被舍断？”

“比丘！当知、见眼是无常的时，结被舍断。色……眼识……眼触……当知、见凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的时，结被舍断。

耳……鼻……舌……身……法……意识……意触……当知、见凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的时，结被舍断。

比丘！当这么知、这么见时，结被舍断。”

55、结的根除经

“大德！怎样知、怎样见，来到结的根除？”

“比丘！当知、见眼是无我时，来到结的根除。色……眼识……眼触……当知、见凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无我时，来到结的根除。

耳……鼻……舌……身……法……意识……意触……当知、见凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无我时，来到结的根除。

比丘！当这么知、这么见时，来到结的根除。”

56、烦恼的舍断经

“大德！怎样知、怎样见，烦恼被舍断？”……（中略）。

57、烦恼的根除经

“大德！怎样知、怎样见，来到烦恼的根除？”……（中略）。

58、烦恼潜在趋势的舍断经

“大德！怎样知、怎样见，烦恼潜在趋势被舍断？”……（中略）。

59、烦恼潜在趋势的根除经

“大德！怎样知、怎样见，来到烦恼潜在趋势的根除？”

“比丘！当知、见眼是无我时，来到烦恼潜在趋势的根除。……（中略）。

耳……鼻……舌……身……法……意识……意触……当知、见凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无我时，来到烦恼潜在趋势的根除。

比丘！当这么知、这么见时，来到烦恼潜在趋势的根除。”

60、一切取的遍知经

“比丘们！我将教导你们为了一切取的遍知之法，你们要听！

比丘们！什么是为了一切取的遍知之法呢？缘眼与色生起眼识，三者的会合而有触，以触为缘而有受。比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在色上厌，在眼识上厌，在眼触上厌，在受上厌。厌者离染，经由离贪而解脱，他以解脱而了知：‘取已被我遍知。’

缘耳与声音生起……缘鼻与气味生起……缘舌与味道生起……缘身与所触生起……缘意与法生起意识，三者的会合而有触，以触为缘而有受。比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在意上厌，在法上

厌，在意识上厌，在意触上厌，在受上厌。厌者离染，经由离贪而解脱，他以解脱而了知：‘取已被我遍知。’

比丘们！这是为了一切取的遍知之法。”

61、一切取的耗尽经第一

“比丘们！我将教导你们为了一切取的耗尽之法，你们要听！

比丘们！什么是为了一切取的耗尽之法呢？缘眼与色生起眼识，三者的会合而有触，以触为缘而有受。比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在色上厌，在眼识上厌，在眼触上厌，在受上厌。厌者离染，经由离贪而解脱，他以解脱而了知：‘取已被我耗尽。’

……（中略）缘舌与味道生起舌识……（中略）缘意与法生起意识，三者的会合而有触，以触为缘而有受。比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在意上厌，在法上厌，在意识上厌，在意触上厌，在受上厌。厌者离染，经由离贪而解脱，他以解脱而了知：‘取已被我耗尽。’

比丘们！这是为了一切取的耗尽之法。”

62、一切取的耗尽经第二

“比丘们！我将教导你们为了一切取的耗尽之法，你们要听！

比丘们！什么是为了一切取的耗尽之法呢？

比丘们！你们怎么想：眼是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“色……（中略）眼识是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德!”

……（中略）。

“眼触是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德!”

……（中略）。

“耳……鼻……舌……身……意……法……意识……意触……凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是

这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在色上厌，在眼识上厌，在眼触上厌，在凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上也都厌。……（中略）在舌上厌，在舌识上厌，在舌触上厌，在凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上也都厌。……（中略）在意上厌，在意识上厌，在意触上厌，在凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上也都厌。厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’

比丘们！这是为了一切取的耗尽之法。”

无明品第四，其摄颂：

“无明、结二，烦恼二说，

烦恼潜在趋势在后二则，遍知，二则耗尽，

此被称为品。”

（七）鹿网品

63、鹿网经第一

起源于舍卫城。

那时，尊者鹿网去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，尊者鹿

网对世尊这么说：

“大德！被称为‘独住、独住’，大德！什么情形是独住？什么情形是有伴同住？”

“鹿网！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持它；当欢喜、欢迎、持续固持它时，则生起欢喜；当有欢喜，则有贪着；当有贪着，则有系缚，鹿网！被欢喜之结所结合的比丘被称为‘有伴同住’。

……（中略）鹿网！有能被舌识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的味道，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持它；当欢喜、欢迎、持续固持它时，则生起欢喜；当有欢喜，则有贪着；当有贪着，则有系缚，鹿网！被欢喜之结所结合的比丘被称为‘有伴同住’。（……（中略）鹿网！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持它；当欢喜、欢迎、持续固持它时，则生起欢喜；当有欢喜，则有贪着；当有贪着，则有系缚，鹿网！被欢喜之结所结合的比丘被称为‘有伴同住’。）而，鹿网！即使受用少声音的、安静的、离人之氛围的、人独住的、适合静坐禅修的林野、森林、边地的坐卧处这样住的比丘，同样被称为‘有伴同住’。

那是什么原因呢？因为渴爱是伴，他未舍断，因此被称为‘有伴同住’。

鹿网！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子

的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持它；对它不欢喜、不欢迎、不持续固持后，则欢喜被灭了；当没有欢喜，则没有贪着；当没有贪着，则没有系缚，鹿网！离被欢喜之结所结合的比丘被称为‘独住’。

……（中略）鹿网！有能被舌识知……的味道……（中略）鹿网！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持它；对它不欢喜、不欢迎、不持续固持后，则欢喜被灭了；当没有欢喜，则没有贪着；当没有贪着，则没有系缚，鹿网！离被欢喜之结所结合的比丘被称为‘独住’。而，鹿网！即使住在村落边，与比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、国王、国王的大臣、外道、外道弟子交往这样住的比丘，同样被称为‘独住’。

那是什么原因呢？因为渴爱是伴，他已舍断，因此被称为‘独住’。”

64、鹿网经第二

那时，尊者鹿网去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，尊者鹿网对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“鹿网！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持它；当

欢喜、欢迎、持续固持它时，则生起欢喜，我说：‘鹿网！由欢喜集，则苦集。’

……（中略）鹿网！有能被舌识知，……味道，……（中略）鹿网！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持它；当欢喜、欢迎、持续固持它时，则生起欢喜，我说：‘鹿网！由欢喜集，则苦集。’

鹿网！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持它；对它不欢喜、不欢迎、不持续固持后，则欢喜被灭，我说：‘鹿网！由欢喜灭，则苦灭。’

……（中略）鹿网！有能被舌识知……味道，……（中略）鹿网！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持它；对它不欢喜、不欢迎、不持续固持后，则欢喜被灭，我说：‘鹿网！由欢喜灭，则苦灭。’”

那时，尊者鹿网欢喜、随喜世尊所说后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，当尊者鹿网住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力时，不久，以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标，他证知：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态

了。”

尊者鹿网成为众阿罗汉之一。

65、三弥提问魔经第一

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

那时，尊者三弥提去见世尊……（中略）对世尊这么说：

“大德！被称为‘魔、魔’，大德！什么情形可能有魔或魔的安立？”

“三弥提！有眼，有色，有眼识，有能被眼识所识之法的地方，就有魔或魔的安立；有耳，有声音，有耳识，有能被耳识所识之法的地方，就有魔或魔的安立；有鼻，有气味，有鼻识，有能被鼻识所识之法的地方，就有魔或魔的安立；有舌，有味道，有舌识，有能被舌识所识之法的地方，就有魔或魔的安立；有身，有所触，有身识，有能被身识所识之法的地方，就有魔或魔的安立；有意，有法，有意识，有能被意识所识之法的地方，就有魔或魔的安立。

三弥提！没有眼，没有色，没有眼识，没有能被眼识所识之法的地方，就没有魔或魔的安立；没有耳，……（中略）没有鼻，……（中略）没有舌，没有味道，没有舌识，没有能被舌识所识之法的地方，就没有魔或魔的安立；没有身，……（中略）没有意，没有法，没有意识，没有能被意识所识之法的地方，就没有魔或魔的安立。”

66、三弥提问众生经

“大德！被称为‘众生、众生’，大德！什么情形可能有众生或众生的安立？”……（中略）。

67、三弥提问苦经

“大德！被称为‘苦、苦’，大德！什么情形可能有苦或苦的安立？”……（中略）。

68、三弥提问世间经

“大德！被称为‘世间、世间’，大德！什么情形可能有世间或世间的安立？”

“三弥提！有眼，有色，有眼识，有能被眼识所识之法的地方，就有世间或世间的安立；……（中略）有舌，……（中略）有意，有法，有意识，有能被意识所识之法的地方，就有世间或世间的安立。

三弥提！没有眼，没有色，没有眼识，没有能被眼识所识之法的地方，就没有世间或世间的安立；……（中略）没有舌，……（中略）没有意，没有法，没有意识，没有能被意识所识之法的地方，就没有世间或世间的安立。”

69、优波先那-毒蛇经

有一次，尊者舍利弗与尊者优波先那住在王舍城寒林蛇头岩洞窟处。

当时，有毒蛇掉落在尊者优波先那的身体上。

那时，尊者优波先那召唤比丘们：

“贤友们！请你们过来，将我的这个身体放上床后，在身体就在这里犹如拳中的粗糠般散掉之前，移到外面。”

当这么说时，尊者舍利弗对尊者优波先那这么说：

“我们没看到尊者优波先那的身体变异，或诸根变易，然而，尊者优波先那却这么说：‘贤友们！请你们过来，将我的这个身体放上床后，在身体就在这里犹如拳中的粗糠散掉之前，移到外面。’”

“确实，舍利弗贤友！凡这么想者：‘我是眼’或‘眼是我的’……（中略）‘我是舌’或‘舌是我的’……‘我是意’或‘意是我的’，舍利弗贤友！则会有身体的变异，或诸根的变易。

而，舍利弗贤友！我不这么想：‘我是眼’或‘眼是我的’……（中略）‘我是舌’或‘舌是我的’……‘我是意’或‘意是我的’，舍利弗贤友！为何会有身体的变异，或诸根的变易呢？”

“因为尊者优波先那长久以来我作、我所作、慢烦恼潜在趋势像这样彻底地被根绝了，因此尊者优波先那不这么想：‘我是眼’或‘眼是我的’……（中略）‘我是舌’或‘舌是我的’……‘我是意’或‘意是我的’。”

那时，那些比丘将尊者优波先那的身体放上床后，移到外面。

那时，尊者优波先那的身体就在那里犹如拳中的粗糠般散掉。

70、优波哇那直接可见的经

那时，尊者优波哇那去见世尊，……（中略）在一旁坐好后，尊

者优波哇那对世尊这么说：

“大德！被称为‘直接可见的法、直接可见的法’，大德！什么情形法是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的？”

“优波哇那！这里，比丘以眼见色后，有色的感受与色之贪的感受，在色上有自身内的贪，他了知：‘我的自身内在色上有贪。’优波哇那！凡比丘以眼见色后，有色的感受与色之贪的感受，在色上自身内有贪，他了知：‘我的自身内在色上有贪。’者，这样，优波哇那！法是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。……（中略）。

再者，优波哇那！比丘以舌尝味道后，有味道的感受与味道之贪的感受，在味道上自身内有贪，他了知：‘我的自身内在味道上有贪。’优波哇那！凡比丘以舌尝味道后，有味道的感受与味道之贪的感受，在味道上自身内有贪，他了知：‘我的自身内在味道上有贪。’者，这样，优波哇那！法是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。……（中略）。

再者，优波哇那！比丘以意识知法后，有法的感受与法之贪的感受，在法上自身内有贪，他了知：‘我的自身内在法上有贪。’优波哇那！凡比丘以意识知法后，有法的感受与法之贪的感受，在法上自身内有贪，他了知：‘我的自身内在法上有贪。’者，这样，优波哇那！法是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。

优波哇那！这里，比丘以眼见色后，有色的感受而无色之贪的感受，在色上自身内没有贪，他了知：‘我的自身内在色上没有贪。’优波哇那！凡比丘以眼见色后，有色的感受而无色之贪的感受，在色上自身内没有贪，他了知：‘我的自身内在色上没有贪。’者，这样，优波哇那！法是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。……（中略）。

再者，优波哇那！比丘以舌尝味道后，有味道的感受而无味道之贪的感受，在味道上自身内没有贪，他了知：‘我的自身内在味道上没有贪。’优波哇那！凡比丘以舌尝味道后，有味道的感受而无味道之贪的感受，在味道上自身内没有贪，他了知：‘我的自身内在味道上没有贪。’者，这样，优波哇那！法是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。……（中略）。

再者，优波哇那！比丘以意识知法后，有法的感受而无法之贪的感受，在法上自身内没有贪，他了知：‘我的自身内在法上没有贪。’优波哇那！凡比丘以意识知法后，有法的感受而无法之贪的感受，在法上自身内没有贪，他了知：‘我的自身内在法上没有贪。’者，这样，优波哇那！法是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。”

71、六触处经第一

“比丘们！凡任何比丘不如实了知六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离者，那么，他没有住于梵行，远离这法与律。”

当这么说时，某位比丘对世尊这么说：

“大德！这里，我完蛋了，因为我不如实了知六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离。”

“比丘！你怎么想：你认为眼：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德！”

“比丘！好！比丘！这里，你应该以正确之慧这样善见这眼为：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’这就是苦的结束。……（中略）。

你认为舌：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德！”

“比丘！好！比丘！这里，你应该以正确之慧这样善见这舌为：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’这就是苦的结束。……（中略）。

你认为意：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德！”

“比丘！好！比丘！这里，你应该以正确之慧这样善见这意为：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’这就是苦的结束。”

72、六触处经第二

“比丘们！凡任何比丘不如实了知六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离者，那么，他没有住于梵行，远离这法与律。”

当这么说时，某位比丘对世尊这么说：

“大德！这里，我完蛋了，因为我不如实了知六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离。”

“比丘！你怎么想：你认为眼：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’吗？”

“是的，大德!”

“比丘！好！比丘！这里，你应该以正确之慧这样善见这眼为：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

这样，这将是为了未来不再生而被你舍断的第一个触处。……（中略）。

你认为舌：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’吗？”

“是的，大德!”

“比丘！好！比丘！这里，你应该以正确之慧这样善见这舌为：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

这样，这将是为了未来不再生而被你舍断的第四个触处。……（中略）。

你认为意：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’吗？”

“是的，大德!”

“比丘！好！比丘！这里，你应该以正确之慧这样善见这意为：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

这样，这将是为了未来不再生而被你舍断的第六个触处。”

73、六触处经第三

“比丘们！凡任何比丘不如实了知六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离者，那么，他没有住于梵行，远离这法与律。”

当这么说时，某位比丘对世尊这么说：

“大德！这里，我完蛋了，因为我不如实了知六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离。”

“比丘！你怎么想：眼是常的，还是无常的？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的还是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，适合被这样认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

耳……鼻……舌……身……。

“意是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的还是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，适合被这样认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德！”

“比丘！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在耳上厌，在鼻上厌，在舌上厌，身上厌，在意上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

鹿网品第七，其摄颂：

“鹿网二说，三弥提四则，

优波先那、优波哇那，六触处三则。”

（八）病人品

74、病人经第一

起源于舍卫城。

那时，某位比丘去见世尊。……（中略）

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！在那样的住处，有某位新的、少被知道的、生病、痛苦、重病的比丘，大德！请世尊出自怜愍，去见那位比丘，那就好了！”

那时，世尊听到新的之语与生病之语，像这样，已知：

“那是少被知道的比丘。”后，就去见那位比丘。

那位比丘看见世尊远远地走来。看见后，在卧床上移动。

那时，世尊对位比丘这么说：

“够了，比丘！你不要在卧床上移动，有这些设置好的座位，我将坐在那里。”

世尊在设置好的座位坐下。坐好后，世尊对位比丘这么说：

“比丘！你是否能忍受？是否能维持？是否苦的感受减退而没增加，其减退而没增加被了知？”

“大德！我不能忍受，不能维持，我强烈苦的感受增加而没减退，其增加而没减退被了知。”

“比丘！你是否没有任何后悔？没有任何悔憾？”

“大德！我确实有不少的后悔，不少的悔憾。”

“那样的话，比丘！你是否在戒上责备自己？”

“大德！我在戒上不责备自己。”

“比丘！如果你确实在戒上不责备自己，你又为何后悔与悔憾呢？”

“大德！我了知世尊所教导的法不是为了戒清净的缘故。”

“比丘！如果你确实了知我所教导的法不是为了戒清净的缘故，那，比丘！你了知我所教导的法是为了什么的缘故？”

“大德！我了知世尊所教导的法是为了离贪的缘故。”

“比丘！好！好！比丘！你了知我所教导的法是为了离贪的缘故，好！比丘！因为我所教导的法是为了离贪的缘故。比丘！你怎么想：眼是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“凡……（中略）耳……鼻……舌……身……意是常的，或是无

常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，你适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德!”

“比丘！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在耳上厌，……（中略）在意上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

这就是世尊所说，那位悦意的比丘欢喜世尊所说。

而当这个开示被说时，那位比丘的远尘、离垢之法眼生起：

“凡任何集法都是灭法。”

75、病人经第二

那时，某位比丘……（中略）那位比丘对世尊这么说：

“大德！在那样的住处，有某位新的、少被知道的、生病、痛苦、重病的比丘，大德！请世尊出自怜愍，去见那位比丘，那就好了!”

那时，世尊听到新的之语与生病之语，像这样，已知：

“那是少被知道的比丘”后，就去见那位比丘。

位比丘看见世尊远远地走来。看见后，在卧床上移动。

那时，世尊对位比丘这么说：

“够了，比丘！你不要在卧床上移动，有这些设置好的座位，我将坐在那里。”

世尊在设置好的座位坐下。

坐好后，世尊对位比丘这么说：

“比丘！你是否能忍受？是否能维持？是否苦的感受减退而没增加，其减退而没增加被了知？”

“大德！我不能忍受，不能维持，……（中略）。”……

“大德！我在戒上不责备自己。”

“比丘！如果你确实在戒上不责备自己，你又为何后悔与悔憾呢？”

“大德！我了知世尊所教导的法不是为了戒清净。”

“比丘！如果你确实了知我所教导的法不是为了戒清净，那，比丘！你了知我所教导的法是为了什么？”

“大德！我了知世尊所教导的法是为了无取着般涅盘。”

“比丘！好！好！比丘！你了知我所教导的法是为了无取着般涅盘，好！比丘！因为我所教导的法是为了无取着般涅盘。比丘！你怎么想：眼是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“凡……（中略）耳……鼻……舌……身……意……意识……意触……凡以这意触为缘生起或乐、或苦、或不苦不乐受是常的，或是

无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，你适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德!”

“比丘！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，……（中略）在意上……在意识上……在意触上厌，凡以这意触为缘生起或乐、或苦、或不苦不乐受也都厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

这就是世尊所说，那位悦意的比丘欢喜世尊所说。

而当这个开示被说时，那位比丘的心以不执取而从诸烦恼解脱。

76、罗侯罗-无常经

那时，尊者罗侯罗去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，尊者罗侯罗对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了!”

“罗侯罗！凡是无常的，在那里你应该舍断欲。罗侯罗！什么是无常的，在那里你应该舍断欲呢？眼是无常的，……色是无常

的，……眼识……眼触……凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的，在那里你应该舍断欲……（中略）舌……身……意是无常的，在那里你应该舍断欲……法……意识……意触……凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的，在那里你应该舍断欲，罗侯罗！凡是无常的，在那里你应该舍断欲。”

77、罗侯罗-苦经

“罗侯罗！凡是苦的，在那里你应该舍断欲。罗侯罗！什么是苦的，在那里你应该舍断欲呢？罗侯罗！眼是苦的，在那里你应该舍断欲；色……眼识……眼触……凡以这眼触……（中略）或不苦不乐受也都是苦的，在那里你应该舍断……（中略）意是苦的，……法……意识……意触……凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是苦的，在那里你应该舍断欲，罗侯罗！凡是苦的，在那里你应该舍断欲。”

78、罗侯罗-无我经

“罗侯罗！凡是无我，在那里你应该舍断欲。罗侯罗！什么是无我呢？罗侯罗！眼是无我，在那里你应该舍断欲；色……眼识……眼触……凡以这眼触……（中略）意是无我，……法……意识……意触……凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无我，在那里你应该舍断欲，罗侯罗！凡是无我，在那里你应该舍断

欲。”

79、无明的舍断经第一

那时，某位比丘去见世尊。……（中略）

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！有一法的舍断，使比丘的无明被舍断而明生起吗？”

“比丘！确实有一法的舍断，使比丘的无明被舍断而明生起。”

“大德！而哪一法的舍断，使比丘的无明被舍断而明生起呢？”

“比丘！无明是那一法的舍断，使比丘的无明被舍断而明生起。”

“大德！而怎样知、怎样见，使比丘的无明被舍断而明生起呢？”

“比丘！当知、见眼是无常的时，使比丘的无明被舍断而明生起。色……眼识……眼触……当知、见凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的时，使比丘的无明被舍断而明生起。

……（中略）当知、见意是无常的时，使比丘的无明被舍断而明生起。法……意识……意触……当知、见凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的时，使比丘的无明被舍断而明生起。

比丘！当这么知、这么见时，使比丘的无明被舍断而明生起。”

80、无明的舍断经第二

那时，某位比丘……（中略）这么说：

“大德！有一法的舍断，使比丘的无明被舍断而明生起吗？”

“比丘！确实有一法的舍断，使比丘的无明被舍断而明生起。”

“大德！而哪一法的舍断，使比丘的无明被舍断而明生起呢？”

“比丘！无明是那一法的舍断，使比丘的无明被舍断而明生起。”

“大德！而怎样知、怎样见，使比丘的无明被舍断而明生起呢？”

“比丘！这里，比丘听闻：‘一切法都不值得执着。’比丘！当比丘听闻：‘一切法都不值得执着。’时，他证知一切法；证知一切法后，他遍知一切法；遍知一切法后，从不同点看见一切相：从不同点看见眼，色……眼识……眼触……也从不同点看见凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受。

……（中略）从不同点看见意，法……意识……意触……也从不同点看见凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受。

比丘！当这么知、这么见时，使比丘的无明被舍断而明生起。”

81、众多比丘经

那时，众多比丘去见世尊……（中略）在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！这里，其他外道游行者们这么问我们：‘贤友们！为了什么目的跟随沙门乔达摩修梵行呢？’

大德！被这么问时，我们这么回答那些其他外道游行者：‘贤友们！是为了苦的遍知而跟随世尊修梵行。’

大德！被这么问时，我们这么回答是世尊的所说之说，不以不实而毁谤世尊，法、随法地解说，而任何如法的种种说不来到应该被呵责处吗？”

“比丘们！当被这么问，你们这么回答时，确实就是我的所说之说，不以不实而毁谤我，法、随法地解说，而任何如法的种种说不来到应该被呵责处，因为，比丘们！你们是为了苦的遍知而跟随我修梵行。

比丘们！如果其他外道游行者们再这么问你们：‘那么，贤友们！为了遍知哪个苦而跟随沙门乔达摩修梵行呢？’

比丘们！被这么问时，你们应该这么回答那些其他外道游行者：‘贤友们！为了遍知眼是苦的而跟随世尊修梵行；为了遍知色是苦的……（中略）为了遍知凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是苦的而跟随世尊修梵行；……（中略）为了遍知意是苦的……（中略）为了遍知凡以这意触为缘生起或乐、或苦、或不苦不乐受都是苦的而跟随世尊修梵行，贤友们！为了遍知这个苦而跟随世尊修梵行。’

比丘们！当被这么问时，你们应该这么回答那些其他外道游行者。”

82、世间之问经

那时，某位比丘去见世尊……（中略）在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！被称为‘世间、世间’，大德！什么情形被称为‘世间’？”

“比丘！‘破散’，因此被称为‘世间’。

而什么为‘破散’？比丘！眼为破散，色为破散，眼识为破散，眼触为破散，凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都为破散。

……（中略）舌为破散，……（中略）意为破散，法为破散，意识为破散，意触为破散，凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都为破散。

比丘！‘破散’，因此被称为‘世间’。”

83、波估那之问经

那时，尊者波估那……（中略）在一旁坐好后，尊者波估那对世尊这么说：

“大德！有那个眼，当安立关于过去已般涅盘、已切断戏论、已切断路径、已终结轮回、已超越一切苦的诸佛时，能以该眼安立吗？……（中略）大德！有那个舌，当安立关于过去已般涅盘、已切断戏论、已切断路径、已终结轮回、已超越一切苦的诸佛时，能以该

舌安立吗？……（中略）大德！有那个意，当安立关于过去已般涅盘、已切断戏论、已切断路径、已终结轮回、已超越一切苦的诸佛时，能以该意安立吗？”

“波估那！没有那个眼，当安立关于过去已般涅盘、已切断戏论、已切断路径、已终结轮回、已超越一切苦的诸佛时，能以该眼安立吗？……（中略）波估那！没有那个舌，当安立关于过去已般涅盘、已切断戏论、已切断路径、已终结轮回、已超越一切苦的诸佛时，能以该舌安立吗？……（中略）波估那！没有那个意，当安立关于过去已般涅盘、已切断戏论、已切断路径、已终结轮回、已超越一切苦的诸佛时，能以该意安立。”

病人品第八，其摄颂：

“病人二说，以及罗侯罗四则在后，

无明二说，比丘、世间与波估那。”

（九）阐陀品

84、坏败之法经

起缘于舍卫城。

那时，尊者阿难去见世尊……（中略）在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！被称为‘世间、世间’，大德！什么情形被称为‘世间’？”

“阿难！凡坏败之法被称为圣者之律中的世间。

阿难！而什么为坏败之法？阿难！眼为坏败之法，色为坏败之法，眼识为坏败之法，眼触为坏败之法，凡以这眼触为缘……（中略）也都为坏败之法。

……（中略）舌为坏败之法，味道为坏败之法，舌识为坏败之法，舌触为坏败之法，凡以这舌触为缘……（中略）也都为坏败之法。……（中略）意为坏败之法，法为坏败之法，意识为坏败之法，意触为坏败之法，凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都为坏败之法。

阿难！凡坏败之法被称为圣者之律中的世间。”

85、世间是空经

那时，尊者阿难……（中略）对世尊这么说：

“被称为：‘世间是空、世间是空’，大德！什么情形被称为‘世间是空’？”

“阿难！因为以我或我所是空，因此被称为‘世间是空’。

阿难！什么是以我或我所是空？阿难！眼以我或我所是空，色以我或我所是空，眼识以我或我所是空，眼触以我或我所是空……(中略)凡以意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都以我或我所是空。

阿难！因为以我或我所是空，因此被称为‘世间是空’。”

86、简要法经

在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“阿难！你们怎么想：眼是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德！”

“色是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德！”

……（中略）

“眼识……（中略）凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

……（中略）。

“舌是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

……（中略）

“舌识……舌触……（中略）凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

……（中略）。

“阿难！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，……（中略）在凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上也都厌。厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’

比丘们！这是那一切思量之根绝所适当的道迹。

87、阐陀经

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

当时，尊者舍利弗与尊者摩诃纯陀，以及尊者阐陀住在耆阇崛山。

当时，尊者阐陀在那里生病、痛苦、重病。

那时，尊者舍利弗在傍晚时，从静坐禅修中起来，去见尊者摩诃纯陀。抵达后，对尊者摩诃纯陀这么说：

“尊者摩诃纯陀贤友！我们去见尊者阐陀询问病情。”

那时，尊者舍利弗与尊者摩诃纯陀去见尊者阐陀。抵达后，在设置好的座位坐下。

坐好后，尊者舍利弗对尊者阐陀这么说：

“阐陀贤友！你是否能忍受？是否能维持？是否苦的感受减退而没增加，其减退而没增加被了知？”

“舍利弗贤友！我不能忍受，不能维持，我强烈苦的感受增加而没减退，其增加而没减退被了知，贤友！犹如有力气的男子以锐利的刀刃劈开头。同样的，贤友！在我的头里有激烈的风切割。

贤友！我不能忍受，不能维持，……（中略）没减退被了知，贤友！犹如有力气的男子以坚固的皮绳绑在头上的头箍。同样的，贤友！（在我的）头里有激烈的头痛。

贤友！我不能忍受，不能维持，……（中略）没减退被了知，贤友！犹如熟练的屠牛夫或屠牛夫的徒弟，以锐利的牛刀切开腹部。同样的，贤友！（在我的）腹部中有激烈的风切割。

贤友！我不能忍受，不能维持，……（中略）没减退被了知，贤

友！犹如两位有力气的男子各捉住较弱男子一边手臂后，在炭火坑上烧、烤。同样的，贤友！（在我的）身体里有激烈的热病。

贤友！我不能忍受，不能维持，我强烈苦的感受增加而没减退，其增加而没减退被了知，贤友！我要拿刀（自杀），我不期待活命。”

“阐陀贤友！不要拿刀（自杀），让阐陀贤友维持生存，我们希求阐陀贤友维持生存着，如果阐陀贤友没有适当的食物，我将为阐陀贤友遍求；如果阐陀贤友没有适当的医药，我将为阐陀贤友遍求；如果阐陀贤友没有适当的看护者，我将看护阐陀贤友，阐陀贤友！不要拿刀（自杀），让阐陀贤友维持生存，我们希求阐陀贤友维持生存着。”

“舍利弗贤友！我非没有适当的食物，我有适当的食物；我非没有适当的医药，我有适当的医药；我非没有适当的看护者，我有适当的看护者，又，贤友！大师长久被我以合意、非不合意地侍奉；贤友！因为对大师应该以合意、非不合意地侍奉，这对弟子来说是适当的，舍利弗贤友！请你这么忆持：‘阐陀比丘将无应该被责备的而拿刀（自杀）。’”

“大德！我们想问尊者阐陀一点（问题），如果尊者阐陀允许为问题作解答的话。”

“问吧！舍利弗贤友！听了后，我将知道。”

“阐陀贤友！你认为眼、眼识、能被眼识所识知之法：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’……（中略）阐陀贤友！你认为舌、舌识、能被舌识所识知之法：‘这是我的，我是这个，这是我的

真我。’……（中略）阐陀贤友！你认为意、意识、能被意识所识知之法：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“舍利弗贤友！我认为眼、眼识、能被眼识所识知之法：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’……（中略）舍利弗贤友！我认为舌、舌识、能被舌识所识知之法：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’……（中略）舍利弗贤友！我认为意、意识、能被意识所识知之法：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’”

“阐陀贤友！在眼、眼识、能被眼识所识知之法上看见什么、证知什么后，你认为眼、眼识、能被眼识所识知之法：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’……（中略）阐陀贤友！在舌、舌识、能被舌识所识知之法上看见什么、证知什么后，你认为舌、舌识、能被舌识所识知之法：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’……（中略）阐陀贤友！在意、意识、能被意识所识知之法上看见什么、证知什么后，你认为意、意识、能被意识所识知之法：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’呢？”

“舍利弗贤友！在眼、眼识、能被眼识所识知之法上看见灭、证知灭后，我认为眼、眼识、能被眼识所识知之法：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’……（中略）舍利弗贤友！在舌、舌识、能被舌识所识知之法上看见灭、证知灭后，我认为舌、舌识、能被舌识所识知之法：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’……（中略）舍利弗贤友！在意、意识、能被意识所识知之法

上看见灭、证知灭后，我认为意、意识、能被意识所识知之法：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’”

当这么说时，尊者摩诃纯陀对尊者阐陀这么说：

“阐陀贤友！因此，在这里，那位世尊的教说应该被经常好好作意：‘对依著者来说则有摇动；对无依著者来说则没有摇动；当没有摇动时，则有宁静；当有宁静时，则没有倾向；当没有倾向时，则没有来去；当没有来去时，则没有死生；当没有死生时，则既无此界、他界，也无两者之中间，这就是苦的结束。’”

那时，尊者舍利弗与尊者摩诃纯陀以此劝诫来劝诫尊者阐陀后，起座离开。

那时，尊者阐陀在那些(两位)尊者离开不久时，拿刀（自杀）了。

那时，尊者舍利弗去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者舍利弗对世尊这么说：

“大德！尊者阐陀拿刀（自杀）了，他往生哪一趣呢？未来的命运怎样呢？”

“舍利弗！阐陀比丘不是就在你面前记说他无应该被责备的吗？”

“大德！有一个名叫晡玻跋若的跋耆村落，在那里，尊者阐陀有诸朋友俗家、诸亲友俗家、诸招待周到的俗家。”

“舍利弗！阐陀比丘确实有这些诸朋友俗家、诸亲友俗家、诸招待周到的俗家，但，舍利弗！我不说：‘到那样的程度他是有应该被

责备的。’

舍利弗！凡那个身体倒下而执取另一个身体者，我说：‘他是有应该被责备的。’阐陀比丘没有那样。

舍利弗！你要这么忆持：‘阐陀比丘无应该被责备的而拿刀（自杀）。’”

88、富楼那经

那时，尊者富楼那去见世尊，抵达后……（中略）在一旁坐好后，尊者富楼那对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“富楼那！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，比丘如果欢喜、欢迎、持续固持它；当欢喜、欢迎、持续固持它时，则生起欢喜，我说：‘富楼那！欢喜集，则苦集。’

……（中略）富楼那！有舌所识知……（中略）富楼那！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，比丘如果欢喜、欢迎、持续固持它；当欢喜、欢迎、持续固持它时，则生起欢喜，我说：‘富楼那！欢喜集，则苦集。’

富楼那！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，比丘如果不欢喜、不欢迎、不持续固持；不欢喜、不欢迎、不持续固持后，则欢喜被灭，我说：‘富楼

那！欢喜灭，则苦灭。’

……（中略）富楼那！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，比丘如果不欢喜、不欢迎、不持续固持；不欢喜、不欢迎、不持续固持后，则欢喜被灭，我说：‘富楼那！欢喜灭，则苦灭。’

富楼那！被我这些简要的教诫所教诫，你将住到什么地方去？”

“大德！有个叫输南巴兰陀的地方，我将住到那里去。”

“富楼那！输南巴兰陀人凶恶，富楼那！输南巴兰陀人粗暴，富楼那！如果输南巴兰陀人辱骂、诽谤你，富楼那！在那里，你将怎么想？”

“大德！如果输南巴兰陀人辱骂、诽谤我，在那里，我将这么想：‘输南巴兰陀人是善的，输南巴兰陀人是极善的，他们没以拳打我。’世尊！在那里，我将这么想，善逝！在那里，我将这么想。”

“但，富楼那！如果输南巴兰陀人以拳打你，富楼那！在那里，你将怎么想？”

“大德！如果输南巴兰陀人以拳打我，在那里，我将这么想：‘输南巴兰陀人是善的，输南巴兰陀人是极善的，他们没以土块打我。’世尊！在那里，我将这么想，善逝！在那里，我将这么想。”

“但，富楼那！如果输南巴兰陀人以土块打你，富楼那！在那里，你将怎么想？”

“大德！如果输南巴兰陀人以土块打我，在那里，我将这么想：‘输南巴兰陀人是善的，输南巴兰陀人是极善的，他们没以棍棒打

我。’世尊！在那里，我将这么想，善逝！在那里，我将这么想。”

“但，富楼那！如果输南巴兰陀人以棍棒打你，富楼那！在那里，你将怎么想？”

“大德！如果输南巴兰陀人以棍棒打我，在那里，我将这么想：‘输南巴兰陀人是善的，输南巴兰陀人是极善的，他们没以刀杀我。’世尊！在那里，我将这么想，善逝！在那里，我将这么想。”

“但，富楼那！如果输南巴兰陀人以刀杀你，富楼那！在那里，你将怎么想？”

“大德！如果输南巴兰陀人以刀杀我，在那里，我将这么想：‘输南巴兰陀人是善的，输南巴兰陀人是极善的，他们没以利刃夺我性命。’世尊！在那里，我将这么想，善逝！在那里，我将这么想。”

“但，富楼那！如果输南巴兰陀人以利刃夺你性命，富楼那！在那里，你将怎么想？”

“大德！如果输南巴兰陀人以利刃夺我性命，在那里，我将这么想：‘有那以这身体与生命为厌恶、羞愧、嫌恶的世尊弟子遍求杀手，但我却不求而得。’世尊！在那里，我将这么想，善逝！在那里，我将这么想。”

“富楼那！好！好！具备这调御与寂静，你将能住在输南巴兰陀地区。富楼那！现在，你考虑适当的时间（出发）吧。”

那时，尊者富楼那欢喜、随喜世尊所说后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着收拾好住所，然后取钵与僧衣，向输南巴兰陀地方出发游行。次第进行游行，抵达输南巴兰陀地方，在那里，尊者富楼那

就住在输南巴兰陀地方。

那时，尊者富楼那就在那个雨季里，使五百位优婆塞知道，使五百位优婆夷知道，就在那个雨季里，他证得三明，就在那个雨季里，他般涅盘。

那时，众多比丘去见世尊，……（中略）。

在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！那位被世尊简要教诫所教诫，名叫富楼那的善男子死了，他往生哪一趣呢？未来的命运怎样呢？”

“比丘们！贤智者富楼那善男子，依法、随法而行，在法上不困扰我。比丘们！善男子富楼那已般涅盘了。”

89、婆酰雅经

那时，尊者婆酰雅去见世尊……(中略)。

在一旁坐好后，尊者婆酰雅对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“婆酰雅！你怎么想：眼是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，你适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德!”

“色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……（中略）

眼识……（中略）眼触……（中略）。

“凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，你适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德!”

“婆酰雅！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在色上厌，在眼识上厌，在眼触上厌，……（中略）在凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

那时，尊者婆酰雅欢喜、随喜世尊所说后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，当尊者婆酰雅住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力时，不久，以证智自作证后，在当生中以进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标，他证知：“出

生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。”

尊者婆酰雅成为众阿罗汉之一。

90、扰动经第一

“比丘们！扰动是病，扰动是肿瘤，扰动是箭。

比丘们！因此，如来住于不扰动、离箭。

比丘们！因此，在这里，如果比丘也希望：‘愿住于不扰动、离箭！’则不应该思量眼，不应该在眼中思量，不应该从眼思量，不应该思量‘眼是我的’；不应该思量色，不应该在色中思量，不应该从色思量，不应该思量‘色是我的’；不应该思量眼识，不应该在眼识中思量，不应该从眼识思量，不应该思量‘眼识是我的’；不应该思量眼触，不应该在眼触中思量，不应该从眼触思量，不应该思量‘眼触是我的’；凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都不应该思量，也都不应该在其中思量，也都不应该从其思量，不应该思量‘那是我的’。

不应该思量耳，……（中略）。

不应该思量鼻，……（中略）。

不应该思量舌，不应该在舌中思量，不应该从舌思量，不应该思量‘舌是我的’；不应该思量味道，……（中略）不应该思量舌识，……（中略）不应该思量舌触，……（中略）凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都不应该思量，也都不应该在其中

思量，也都不应该从其思量，不应该思量‘那是我的’。

不应该思量身，……（中略）。

不应该思量意，不应该在意中思量，不应该从意思量，不应该思量‘意是我的’；不应该思量法，……（中略）意识……（中略）意触……（中略）凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都不应该思量，也都不应该在其中思量，也都不应该从其思量，不应该思量‘那是我的’。

不应该思量一切，不应该在一切中思量，不应该从一切思量，不应该思量‘一切是我的’。

当这么思量时，他在世间中不执取任何事物；不执取则不战栗就自证涅盘，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

91、扰动经第二

“比丘们！扰动是病，扰动是肿瘤，扰动是箭。

比丘们！因此，在这里，如来住于不扰动、离箭。

比丘们！因此，在这里，如果比丘也希望：‘愿住于不扰动、离箭！’则不应该思量眼，不应该在眼中思量，不应该从眼思量，不应该思量‘眼是我的’；不应该思量色，……眼识……眼触……凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都不应该思量，也都不应该在其中思量，也都不应该从其思量，不应该思量‘那是我的’。

比丘们！凡思量什么，凡在什么当中思量，凡从什么思量，凡思

量‘什么是我的’，由此之故，那成为其它方式。成为其他方式、执着生存的世间，就只欢喜着生存。……（中略）

不应该思量舌，不应该在舌中思量，不应该从舌思量，不应该思量‘舌是我的’；不应该思量味道，……舌识……舌触……凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都不应该思量，也都不应该在其中思量，也都不应该从其思量，不应该思量‘那是我的’。

比丘们！凡思量什么，凡在什么当中思量，凡从什么思量，凡思量‘什么是我的’，由此之故，那成为其它方式。成为其他方式、执着生存的世间，就只欢喜着生存。……（中略）

不应该思量意，不应该在意中思量，不应该从意思量，不应该思量‘意是我的’；……意识……意触……凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都不应该思量，也都不应该在其中思量，也都不应该从其思量，不应该思量‘那是我的’。

比丘们！凡思量什么，凡在什么当中思量，凡从什么思量，凡思量‘什么是我的’，由此之故，那成为其它方式。成为其他方式、执着生存的世间，就只欢喜着生存。

比丘们！凡所有蕴、界、处之所及也都不应该思量，也都不应该在其中思量，也都不应该从其思量，不应该思量‘那是我的’。

当这么思量时，他在世间中不执取任何事物。不执取则不战栗就自证涅盘，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

92、一对经第一

“比丘们！我将教导你们一对，你们要听！

比丘们！什么是一对呢？

眼与色，耳与声，鼻与气味，舌与味道，身与所触，意与法，比丘们！这被称为一对。

比丘们！如果任何人这么说：‘拒绝这一对后，我要安立另一个一对。’那只是他的无根据之语，一被询问就不可能回答，且更会遭到恼害，那是什么原因呢？

比丘们！正如那不在（感官的）境域中。”

93、一对经第二

“比丘们！缘一对后而生成识。比丘们！怎样缘一对后而生成识呢？

缘于眼与色而生起眼识，眼是无常的、变易、变异；色是无常的、变易、变异，这样，这一对是动的、摇摆的、无常的、变易、变异，眼识是无常的、变易、变异，那生起眼识的所有因、所有缘，也是无常的、变易、变异。而，比丘们！缘于无常缘而生起的眼识，哪里有常的呢？

比丘们！凡这三法的会合、和合、结合，被称为眼触，眼触也是无常的、变易、变异，那生起眼触的所有因、所有缘，也是无常的、变易、变异。而，比丘们！缘于无常缘而生起的眼触，哪里有常的

呢？

比丘们！被接触后感受，被接触后意图，被接触后认知，这样，这些法也是动的、摇摆的、无常的、变易、变异。

耳……（中略）缘于舌与味道而生起舌识，舌是无常的、变易、变异；味道是无常的、变易、变异，这样，这一对是动的、摇摆的、无常的、变易、变异；舌识是无常的、变易、变异，那生起舌识的所有因、所有缘，也是无常的、变易、变异。而，比丘们！缘于无常缘而生起的舌识，哪里有常的呢？比丘们！凡这三法的会合、和合、结合，被称为舌触，舌触也是无常的、变易、变异，那生起舌触的所有因、所有缘，也是无常的、变易、变异。而，比丘们！缘于无常缘而生起的舌触，哪里有常的呢？比丘们！被接触后感受，被接触后意图，被接触后认知，这样，这些法也是动的、摇摆的、无常的、变易、变异。身……（中略）缘意与法后而生起意识，意是无常的、变易、变异；法是无常的、变易、变异，这样，这一对是动的、摇摆的、无常的、变易、变异；意识是无常的、变易、变异，那生起意识的所有因、所有缘，也是无常的、变易、变异。而，比丘们！缘于无常缘而生起的意识，哪里有常的呢？比丘们！凡这三法的会合、和合、结合，被称为意触，意触也是无常的、变易、变异。那生起意触的所有因、所有缘，也是无常的、变易、变异。而，比丘们！缘于无常缘而生起的意触，哪里有常的呢？比丘们！被接触后感受，被接触后意图，被接触后认知，这样，这些法也是动的、摇摆的、无常的、变易、变异。

这样，比丘们！缘一对后而生成识。”

阐陀品第九其摄颂：

“坏败，空，集中，阐陀，富楼那，婆酰雅，

扰动两说，一对二则在后。”

（十）六品

94、不调御-不护经

起源于舍卫城。

“比丘们！这些六触处不调御、不守护、不保护、不自制，是苦的带来者，哪六个呢？

比丘们！眼触处不调御、不守护、不保护、不防护，是苦的带来者。

……（中略）比丘们！舌触处不调御、不守护、不保护、不防护，是苦的带来者。……（中略）比丘们！意触处不调御、不守护、不保护、不防护，是苦的带来者。

比丘们！这些六触处不调御、不守护、不保护、不防护，是苦的带来者。

比丘们！这些六触处善调御、善守护、善保护、善防护，是乐的带来者，哪六个呢？

比丘们！眼触处善调御、善守护、善保护、善防护，是乐的带来者。

……（中略）。比丘们！舌触处善调御、善守护、善保护、善防护，是乐的带来者。……（中略）比丘们！意触处善调御、善守护、善保护、善防护，是乐的带来者。

比丘们！这些六触处善调御、善守护、善保护、善防护，是乐的带来者。”

这就是世尊所说，……（中略）大师又更进一步这么说：

“比丘们！六触处不防护，就在该处遭受苦，

但凡知道如何对它们自制者，以信为伴侣而住于无漏出的。

见了悦意之色，或不悦意之色后，

在悦意的（色）上除去贪之路，并且不会被‘我所不爱的’沾污了心。

听了所爱的或不爱的两类声音后，在所爱的声音上不会被迷昏，

在不爱的（声音）上除去瞋之行，并且不会被‘我所不爱的’沾污了心。

闻了芳香、悦意的气味，或闻了不净、不快的，

在不快的（气味）上除去反感，在可爱的（气味）上不会被欲诱导。

吃了美味的，或有时吃了不美味的，

吃了美味的不染着，对不美味的不出现反感。

被乐触所接触不沈醉，被苦所接触不颤动，

在苦乐两触上平等，哪一种都不认同、不反对。

任何妄想于想的人，攀住妄想与想，

排除一切意所作所依止的家后，依止于出离而行动。

当意在六（处）上这么善修习时，如果接触，心不到处动摇，

比丘们！克服了那些贪与瞋，到生死的彼岸。”

95、摩罗迦子经

那时，尊者摩罗迦子去见世尊，……（中略）在一旁坐好后，尊者摩罗迦子对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“摩罗迦子！这里，现在，我们将对年轻的比丘说，实在是因为你已衰老、已年老、高龄、年迈、已到了老人期的比丘，请求什么简要的教诫呢？”

“大德！虽然我已衰老，已年老，高龄，年迈，已到了老人期，大德！请世尊简要地教导我法，请善逝简要地教导我法，也许我能了知世尊所讲述的义理，也许我能成为世尊所讲述的继承人。”

“摩罗迦子！你怎么想：你对那些能被眼识知而未曾见过、以前未曾见过、你未看见、你不可能看见的色，有欲，或贪，或情爱吗？”

“不，大德！”

“你对那些能被耳识知而未曾听过、以前未曾听过、你未听、你不可能听的声音，有欲，或贪，或情爱吗？”

“不，大德！”

“你对那些能被鼻识知而未曾闻过、以前未曾闻过、你未闻、你不可能闻的气味，有欲，或贪，或情爱吗？”

“不，大德！”

“你对那些能被舌识知而未曾尝过、以前未曾尝过、你未尝、你不可能尝的味道，有欲，或贪，或情爱吗？”

“不，大德！”

“你对那些能被身识知而未曾接触过、以前未曾接触过、你未接触、你不可能接触的所触，有欲，或贪，或情爱吗？”

“不，大德！”

“你对那些能被意识知而未曾了知过、以前未曾了知过、你未了知、你不可能了知的法，有欲，或贪，或情爱吗？”

“不，大德！”

“摩罗迦子！这里，在你所见、所听、所觉知、所能了知的法上，在所见中将只有所见这么多；在所听中将只有所听这么多；在所觉知中将只有所觉知这么多；在所了知中将只有所了知这么多，摩罗迦子！当在你所见、所听、所觉知、所能了知的法上，在所见中将只有所见这么多；在所听中将只有所听这么多；在所觉知中将只有所觉知这么多；在所了知中将只有所了知这么多，摩罗迦子！则你不被它如何如何，摩罗迦子！当你不被它如何如何，摩罗迦子！则你不在那里，摩罗迦子！当你不在那里，摩罗迦子！则你也不在这里、不在其他地方、不在两者的中间，这就是苦的结束。”

“大德！我了知这世尊简要所说的详细义理：

‘以失念见色后，作意可爱相，

以贪着之心感受它，持续固持它。

许多感受在其中增长；从（所见）色生起，

贪婪与恼怒（亦然），心被此伤害，

这样累积着苦，涅盘被说为在远方。

以失念听声音后，作意可爱相，

以贪着之心感受它，持续固持它。

许多感受在其中增长；从（所听）声音生起，

贪婪与恼怒（亦然），心被此伤害，

这样累积着苦，涅盘被说为在远方。

以失念嗅气味后，作意可爱相，

以贪着之心感受它，持续固持它。

许多感受在其中增长；从（所嗅）气味生起，

贪婪与恼怒（亦然），心被此伤害，

这样累积着苦，涅盘被说为在远方。

以失念享用味道后，作意可爱相，

以贪着之心感受它，持续固持它。

许多感受在其中增长；从（所享用）味道生起，

贪婪与恼怒（亦然），心被此伤害，

这样累积着苦，涅盘被说为在远方。

以失念接触了触后，作意可爱相，

以贪着之心感受它，持续固持它。
许多感受在其中增长；从（所接触的）触生起，
贪婪与恼怒（亦然），心被此伤害，
这样累积着苦，涅盘被说为在远方。
以失念意识到法后，作意可爱相，
以贪着之心感受它，持续固持它。
许多感受在其中增长；从（所意识到的）法生起，
贪婪与恼怒（亦然），心被此伤害，
这样累积着苦，涅盘被说为在远方。
当持念见色后，他不在色上被染着，
以离贪着之心感受它，不持续固持它。
即使见色，以及经历感受，
他这样运行念，（苦）被耗尽不被堆积，
这样减少着苦，涅盘被说为在面前。
当持念听声音后，他不在声音上被染着，
以离贪着之心感受它，不持续固持它。
即使听声音，以及经历感受，
他这样运行念，（苦）被耗尽不被堆积，
这样减少着苦，涅盘被说为在面前。
当持念嗅气味后，他不在气味上被染着，
以离贪着之心感受它，不持续固持它。
即使嗅气味，以及经历感受，

他这样运行念，（苦）被耗尽不被堆积，

这样减少着苦，涅盘被说为在面前。

当持念享用味道后，他不在味道上被染着，

以离贪着之心感受它，不持续固持它。

即使享用味道，以及经历感受，

他这样运行念，（苦）被耗尽不被堆积，

这样减少着苦，涅盘被说为在面前。

当持念接触了触后，他不在触上被染着，

以离贪着之心感受它，不持续固持它。

即使接触了触，以及经历感受，

他这样运行念，（苦）被耗尽不被堆积，

这样减少着苦，涅盘被说为在面前。

当持念意识到法后，他不在法上被染着，

以离贪着之心感受它，不持续固持它。

即使意识到法，以及经历感受，

他这样运行念，（苦）被耗尽不被堆积，

这样减少着苦，涅盘被说为在面前。’

大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理。”

“摩罗迦子！好！好！摩罗迦子！好！摩罗迦子！你了知我简要所说的详细义理：

‘以失念见色后，作意可爱相，

以贪着之心感受它，持续固持它。

许多感受在其中增长；从（所见）色生起，

贪婪与恼怒（亦然），心被此伤害，

这样累积着苦，涅盘被说为在远方。

……（中略）

当持念意识到法后，他不在法上被染着，

以离贪着之心感受它，不持续固持它。

即使意识到法，以及经历感受，

他这样运行念，（苦）被耗尽不被堆积，

这样减少着苦，涅盘被说为在面前。’

摩罗迦子！我简要所说的详细义理应该被这样理解。”

那时，尊者摩罗迦子欢喜、随喜世尊所说后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，当尊者摩罗迦子住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力时，不久，以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标，他证知：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。”

尊者摩罗迦子成为众阿罗汉之一。

96、退失法经

“比丘们！我将教导你们退失法、不退失法、六胜处，你们要听！

而，比丘们！什么是退失法？

比丘们！这里，比丘以眼见色后，生起随顺于结的恶不善之忆念与意向，比丘如果容忍它，不舍断、不驱离、不铲除、不使之走到不存在，比丘们！比丘应该知道此：‘我在善法上退失了，因为这被世尊称为退失法。’……（中略）。

再者，比丘们！比丘以舌尝味道后，生起……（中略）。

再者，比丘们！比丘由意识法后，生起随顺于结的恶不善之忆念与意向，比丘如果容忍它，不舍断、不驱离、不铲除、不使之走到不存在，比丘们！比丘应该知道此：‘我在善法上退失了，因为这被世尊称为退失法。’比丘们！这样是退失法。

而，比丘们！什么是不退失法？

比丘们！这里，比丘以眼见色后，生起随顺于结的恶不善之忆念与意向，比丘如果不容忍它，舍断、驱离、铲除、使之走到不存在，比丘们！比丘应该知道此：‘我在善法上不退失，因为这被世尊称为不退失法。’……（中略）。

再者，比丘们！比丘以舌尝味道后，生起……（中略）。

再者，比丘们！比丘由意识法后，生起随顺于结的恶不善之忆念与意向，比丘如果不容忍它，舍断、驱离、铲除、使之走到不存在，比丘们！比丘应该知道此：‘我在善法上不退失，因为这被世尊称为不退失法。’比丘们！这样是不退失法。

而，比丘们！什么是六胜处？

比丘们！这里，比丘以眼见色后，不生起随顺于结的恶不善之忆

念与意向，比丘们！比丘应该知道此：‘这处已被征服，因为这被世尊称为胜处。’……（中略）。

再者，比丘们！比丘由意识法后，不生起随顺于结的恶不善之忆念与意向，比丘们！比丘应该知道此：‘这处已被征服，因为这被世尊称为胜处。’比丘们！这被称为六胜处。”

97、住于放逸经

“比丘们！我将教导你们住于放逸与住于不放逸，你们要听！

而，比丘们！什么是住于放逸？

比丘们！如果眼根住于不防护者，则在能被眼所识的色上心堕落；如果那心已堕落，则无欣悦；当无欣悦时，则无喜；当无喜时，则无宁静；当无宁静时，则有苦；心苦者，则不入定；当心不得定时，则法不显现；因为法的不显现，这样就以住于放逸为名。

……（中略）比丘们！如果舌根住于不防护者，则在能被舌所识的味道上心堕落；……（中略）这样就以住于放逸为名。……（中略）比丘们！如果意根住于不防护者，则在能被意所识的法上心堕落；如果那心已堕落，则无欣悦；当无欣悦时，则无喜；当无喜时，则无宁静；当无宁静时，则有苦；心苦者，则不入定；当心不得定时，则法不显现；因为法的不显现，这样就以住于放逸为名。比丘们！这样是住于放逸。

而，比丘们！什么是住于不放逸？

比丘们！如果眼根住于防护者，则在能被眼所识的色上心不堕

落；如果心已不堕落，则欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则住于乐；心乐者，则入定；当心得定时，则法显现；因为法的显现，这样就以住于不放逸为名。

……（中略）比丘们！如果舌根住于防护者，则在能被舌所识的味道上心不堕落；如果心已不堕落，……（中略）这样就以住于不放逸为名。……（中略）。

比丘们！如果意根住于防护者，则在能被意所识的法上心不堕落；如果心已不堕落，则欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则住于乐；心乐者，则入定；当心得定时，则法显现；因为法的显现，这样就以住于不放逸为名。比丘们！这样是住于不放逸。”

98、自制经

“比丘们！我将教导自制与不自制，你们要听！

而，比丘们！什么是不自制？

比丘们！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，比丘如果欢喜、欢迎、持续固持它，比丘们！比丘应该知道此：‘我在善法上退失了，因为这被世尊称为退失。’

……（中略）比丘们！有能被舌识知（，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染）的味道，……（中略）比丘们！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴

随着欲、贪染的法，比丘如果欢喜、欢迎、持续固持它，比丘们！比丘应该知道此：‘我在善法上退失了，因为这被世尊称为退失。’比丘们！这样是不自制。

而，比丘们！什么是自制？

比丘们！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，比丘如果不欢喜、不欢迎、不持续固持它，比丘们！比丘应该知道此：‘我在善法上不退失，因为这被世尊称为不退失。’

比丘们！有能被舌识知……的味道，……（中略）比丘们！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，比丘如果不欢喜、不欢迎、不持续固持它，比丘们！比丘应该知道此：‘我在善法上不退失，因为这被世尊称为不退失。’比丘们！这样是自制。”

99、定经

“比丘们！你们要修习定，比丘们！得定的比丘如实了知。如实了知什么呢？

如实了知‘眼是无常的’，如实了知‘色是无常的’，如实了知‘眼识是无常的’，如实了知‘眼触是无常的’，如实了知‘凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的’。

……（中略）如实了知‘意是无常的’，法……意识……意触……如实了知‘凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受

也都是无常的’。

比丘们！你们要修习定，比丘们！得定的比丘如实了知。”

100、静坐禅修经

“比丘们！你们要着手努力于静坐禅修，比丘们！静坐禅修的比丘如实了知。如实了知什么呢？

如实了知‘眼是无常的’，如实了知‘色是无常的’，如实了知‘眼识是无常的’，如实了知‘眼触是无常的’，如实了知‘凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的’。

……（中略）如实了知‘凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的’。

比丘们！你们要着手努力于静坐禅修，比丘们！静坐禅修的比丘如实了知。”

101、非你们的经第一

“比丘们！凡非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。而，比丘们！什么是非你们的？

比丘们！眼非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；色非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；眼识非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；眼触非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都不是

你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。

耳非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；声音非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；耳识非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；耳触非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；凡以这耳触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都不是你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。

鼻非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；气味非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；鼻识非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；鼻触非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；凡以这鼻触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都不是你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。

舌非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；味道非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；舌识非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；舌触非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都不是你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。

……（中略）意非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；法非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；意识非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有

利益与安乐；意触非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都不是你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。

比丘们！犹如在这祇树林中，人们会拿走草、薪木、枝条、树叶，或烧掉，或依他想的而作，你们会这么想：‘人们拿走我们，或烧掉，或依他想的而作。’吗？”

“不，大德！那是什么原因呢？大德！因为这不是我，也不是我所。”

“同样的，比丘们！眼非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；色非你们的，……眼识……眼触……（中略）凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都不是你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。”

102、非你们的经第二

“比丘们！凡非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。而，比丘们！什么是非你们的？

比丘们！眼非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；色非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；眼识非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；眼触非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；……（中略）凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都不是你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与

安乐。

比丘们！凡非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。”

103、优陀罗经

“比丘们！优陀罗罗摩子说这样的话：‘这确实是明智者，这确实是征服一切者，这确实是未根绝肿瘤根的根绝者。’但，比丘们！当优陀罗罗摩子说：‘我是明智者。’时，他非明智者；当说：‘我是征服一切者。’时，他非征服一切者；说：‘我的肿瘤根已根绝。’而肿瘤根未根绝。比丘们！这里，当正确地说时，比丘应该说：‘这确实是明智者，这确实是征服一切者，这确实是未根绝肿瘤根的根绝者。’

而，比丘们！怎样是明智者呢？比丘们！当比丘如实了知六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离时，比丘们！这样的比丘是明智者。

而，比丘们！怎样的比丘是征服一切者呢？比丘们！当比丘如实知六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离后，以不执取而成为解脱者后，以不执取而成为解脱者，比丘们！这样的比丘是征服一切者。

而，比丘们！怎样是比丘的未根绝肿瘤根已根绝呢？比丘们！‘肿瘤’，这是对于父母生成、米粥积聚、无常削减、磨灭、破坏、分散法之四大身的同义语，比丘们！‘肿瘤根’，这是对渴爱的同义语。比丘们！当比丘的渴爱已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈

树，成为非有，为未来不生之物，比丘们！这样是比丘的未根绝肿瘤根已根绝。

比丘们！优陀罗罗摩子说这样的话：‘这确实是明智者，这确实是征服一切者，这确实是未根绝肿瘤根的根绝者。’但，比丘们！当优陀罗罗摩子说：‘我是明智者。’时，他非明智者；当说：‘我是征服一切者。’时，他非征服一切者；说：‘我的肿瘤根已根绝。’而肿瘤根未根绝。比丘们！这里，当正确地说时，比丘应该说：‘这确实是明智者，这确实是征服一切者，这确实是未根绝肿瘤根的根绝者。’”

六品第十，其摄颂：

“二则抓住、退失，住于放逸与自制，

定、静坐禅修，二则非你们的与优陀罗。”

六处篇第二个五十则完成，其品的摄颂：

“无明与鹿网，病人、阐陀为第四，

以六品为五十，这是第二个五十则。”

第一个一百。

（十一）离轭安稳品

104、离轭安稳经

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导离轭安稳教说法门，你们要听！

比丘们！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，这些已被如来舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，他讲述为了舍断那些的努力，因此，如来被称为‘离轭安稳者’。……（中略）

比丘们！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，这些已被如来舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，他讲述为了舍断那些的努力，因此，如来被称为‘离轭安稳者’。

比丘们！这是离轭安稳教说法门。”

105、执取经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，则生起自身内的乐与苦呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有眼时，执取眼后，则生起自身内的乐与苦。

……（中略）当有意时，执取意后，则生起自身内的乐与苦。

比丘们！你们怎么想：眼是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起自身内的乐与

苦吗？”

“不，大德!”……（中略）。

“舌是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起自身内的乐与苦吗？”

“不，大德!”……（中略）。

“意是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起自身内的乐与苦吗？”

“不，大德!”

“比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，……（中略）在意上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，我了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

106、苦的集起经

“比丘们！我将教导苦的集起与灭没，你们要听！

比丘们！什么是苦的集起？缘于眼与色而生起眼识，三者的会合而有触，以触为缘而有受，以受为缘而有渴爱，比丘们！这是苦的集起。……（中略）

缘于舌与味道而生起舌识，三者的会合而有触，以触为缘而有受，以受为缘而有渴爱，比丘们！这是苦的集起。……（中略）缘于意与法而生起意识，三者的会合为触，以触为缘而有受，以受为缘而有渴爱，比丘们！这是苦的集起。

比丘们！什么是苦的灭没？缘于眼与色而生起眼识，三者的会合而有触，以触为缘而有受，以受为缘而有渴爱，但就是以这渴爱的无余褪去与灭而取灭，以取灭而有灭，以有灭而生灭，以生灭而老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被灭，这样是这整个苦蕴的灭，比丘们！这是苦的灭没。……（中略）

缘于舌与味道而生起舌识，……（中略）缘于意与法而生起意识，三者的会合为触，以触为缘而有受，以受为缘而有渴爱，但就是以这渴爱的无余褪去与灭而取灭，以取灭而有灭，以有灭而生灭，以生灭而老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被灭，这样是这整个苦蕴的灭，比丘们！这是苦的灭没。”

107、世间的集起经

“比丘们！我将教导世间的集起与灭没，你们要听！。

比丘们！什么是世间的集起？缘于眼与色而生起眼识，三者的会

合而有触，以触为缘而有受，以受为缘而有渴爱，以渴爱为缘而有取，以取为缘而有有，以有为缘而有生，以生为缘而有老、死、愁、悲、苦、忧、绝望生起，比丘们！这是世间的集起。……（中略）

缘于舌与味道而生起舌识，……（中略）缘于意与法而生起意识，三者的会合而有触，以触为缘而有受，以受为缘而有渴爱，以渴爱为缘而有取，以取为缘而有有，以有为缘而有生，以生为缘而有老、死、愁、悲、苦、忧、绝望生起，比丘们！这是世间的集起。

比丘们！什么是世间的灭没？缘于眼与色而生起眼识，三者的会合而有触，以触为缘而有受，以受为缘而有渴爱，但就是以这渴爱的无余褪去与灭而取灭，以取灭而有灭，以有灭而生灭，以生灭而老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被灭，比丘们！这是世间的灭没。……（中略）。

缘于舌与味道而生起……（中略）缘于意与法而生起意识，三者的会合为触，以触为缘而有受，以受为缘而有渴爱，但就是以这渴爱的无余褪去与灭而取灭，以取灭而有灭，……（中略）这样是这整个苦蕴的灭，比丘们！这是世间的灭没。”

108、我是优胜者经

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，有‘我是优胜者’，或有‘我是同等者’，或有‘我是下劣者’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本（……（中略））。”

“比丘们！当有眼时，执取眼后，对眼执着，有‘我是优胜

者’，或有‘我是同等者’，或有‘我是下劣者’。

……（中略）当有舌时……（中略）当有意时，执取意后，对意执着，有‘我是优胜者’，或有‘我是同等者’，或有‘我是下劣者’。

比丘们！你们怎么想：眼是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，有‘我是优胜者’，或有‘我是同等者’，或有‘我是下劣者’吗？”

“不，大德!”……（中略）。

“舌……身是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……（中略）。

“意是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，有‘我是优胜者’，或有‘我是同等者’，或有‘我是下劣者’吗？”

“不，大德!”

“比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，……（中略）在意上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这

是）解脱’之智，我了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

109、顺于结经

“比丘们！我将教导顺于结之法与结，你们要听！

比丘们！什么是顺于结之法？什么是结呢？

比丘们！眼是顺于结之法；凡在那里有欲贪者，结就在那里。

……（中略）舌是顺于结之法……（中略）意是顺于结之法；凡在那里有欲贪者，结就在那里。

比丘们！这些被称为顺于结之法；这是结。”

110、会被执取经

“比丘们！我将教导会被执取之法与执取，你们要听！

比丘们！什么是会被执取之法？什么是执取呢？

比丘们！眼是会被执取之法；凡在那里有欲贪者，执取就在那里。

……（中略）舌是会被执取之法……（中略）意是会被执取之法；凡在那里有欲贪者，执取就在那里。

比丘们！这些被称为会被执取之法；这是执取。”

111、内处遍知经

“比丘们！不证知、不遍知、不离贪、不舍断眼，则不能有苦的

灭尽。

耳……鼻……舌……身……不证知、不遍知、不离贪、不舍断意，则不能有苦的灭尽。

比丘们！证知、遍知、离贪、舍断眼，则能有苦的灭尽。

耳……鼻……舌……身……证知、遍知、离贪、舍断意，则能有苦的灭尽。”

112、外处遍知经

“比丘们！不证知、不遍知、不离贪、不舍断色，则不能有苦的灭尽。

声音……气味……味道……所触……不证知、不遍知、不离贪、不舍断法，则不能有苦的灭尽。

比丘们！证知、遍知、离贪、舍断色，则能有苦的灭尽。

声音……气味……味道……所触……证知、遍知、离贪、舍断法，则能有苦的灭尽。”

113、屏息侧听经

有一次，世尊住在亲戚村的砖屋中。

那时，当世尊独自静坐禅修时，说这法门：

“缘于眼与色而生起眼识，三者的会合而有触，以触为缘而有受，以受为缘而有渴爱，以渴爱为缘而有取，以取为缘而有有，以有为缘而有生；以生为缘而会有老、死、愁、悲、苦、忧、绝望生起，

这样是这整个苦蕴的集。……（中略）

缘于舌与味道而生起……（中略）缘于意与法而生起意识，三者的会合为触，以触为缘而有受，以受为缘而有渴爱，以渴爱为缘而有取，以取为缘而有有，以有为缘而有生；以生为缘而会有老、死、愁、悲、苦、忧、绝望生起，这样是这整个苦蕴的集。

缘于眼与色而生起眼识，三者的会合而有触，以触为缘而有受，以受为缘而有渴爱，但就是以这渴爱的无余褪去与灭而取灭，以取灭而有灭，以有灭而生灭，以生灭而老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被灭，这样是这整个苦蕴的灭。……（中略）

缘于舌与味道而生起……（中略）缘于意与法而生起意识，三者的会合为触，以触为缘而有受，以受为缘而有渴爱，但就是以这渴爱的无余褪去与灭而取灭，以取灭而有灭，……（中略）这样是这整个苦蕴的灭。”

当时，某位比丘站立屏息侧听世尊。世尊看见那位比丘站立屏息侧听，看见后，对那位比丘这么说：

“比丘！你听见这法门了吗？”

“是的，大德!”

“比丘！你要学习这法门，比丘！你要学得这法门，比丘！你要忆持这法门，比丘！这法门具利益，有关梵行的基础。”

离轭安稳品第十一，其摄颂：

“离轭安稳、执取，苦、世间、优胜者，

结、执取，遍知二则、屏息侧听。”

（十二）世间与欲的种类品

114、魔网经第一

“比丘们！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持，比丘们！则他被称为进入魔的住处、进入魔的控制、被魔网束缚的比丘，他被魔的束缚所束缚，被波旬为所欲为。

……（中略）比丘们！有能被舌识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的味道，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持，比丘们！则他被称为进入魔的住处、进入魔的控制、被魔网束缚的比丘，他被魔的束缚所束缚，被波旬为所欲为。……（中略）比丘们！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持，比丘们！则他被称为进入魔的住处、进入魔的控制、被魔网束缚的比丘，他被魔的束缚所束缚，被波旬为所欲为。

而，比丘们！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持，比丘们！则他被称为不进入魔的住处，不进入魔的控制，不被魔网束缚的比丘，他解脱魔的束缚，不被波旬为所欲为。

……（中略）比丘们！有能被舌识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的味道，如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持，比丘们！则他被称为不进入魔的住处、不进入魔的

控制、不被魔网束缚的比丘，他解脱魔的束缚，不被波旬为所欲为。……（中略）比丘们！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持，比丘们！则他被称为不进入魔的住处、不进入魔的控制、不被魔网束缚的比丘，他解脱魔的束缚，不被波旬为所欲为。”

115、魔网经第二

“比丘们！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持，比丘们！则他被称为在能被眼识知的色上被束缚、进入魔的住处、进入魔的控制、被魔网束缚的比丘，他被魔的束缚所束缚，被波旬为所欲为。

……（中略）比丘们！有能被舌识知……的味道，……（中略）比丘们！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持，比丘们！则他被称为在能被意识知的法上被束缚、进入魔的住处、进入魔的控制、被魔网束缚的比丘，他被魔的束缚所束缚，被波旬为所欲为。{……（中略）。}

而，比丘们！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持，比丘们！则他被称为在能被眼识知的色上解脱、不进入魔的住

处，不进入魔的控制，不被魔网束缚的比丘，他解脱魔的束缚，不被波旬为所欲为。

……（中略）比丘们！有能被舌识知……的味道，……（中略）比丘们！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持，比丘们！则他被称为在能被意识知的法上解脱、不进入魔的住处、不进入魔的控制、不被魔网束缚的比丘，他解脱魔的束缚，不被波旬为所欲为。”

116、世间边之行经

“比丘们！我说世间之边不能以行走而被知道、被看见、被到达；但，比丘们！我也说不到达世间之边就得不到苦的结束。”

世尊说了这个后，就起座进入住处。

那时，世尊离去不久，那些比丘这么想：

“贤友们！世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！我说世间之边不能以行走而被知道、被看见、被到达。但，比丘们！我也说不到达世间之边就得不到苦的结束。’谁能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理呢？”

那时，那些比丘这么想：

“这位尊者阿难，为大师所称赞，同梵行智者所尊重，尊者阿难能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理，让我们去见尊者阿难。抵达后，问尊者阿难这个义理。”

那时，那些比丘去见尊者阿难。抵达后，与尊者阿难相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对尊者阿难这么说：

“阿难贤友！世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！我说世间之边不能以行走而被知道、被看见、被到达。但，比丘们！我也说不到达世间之边就得不到苦的结束。’贤友！世尊离去不久，我们这么想：‘贤友们！世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：“比丘们！我说世间之边不能以行走而被知道、被看见、被到达。但，比丘们！我也说不到达世间之边就得不到苦的结束。”谁能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理呢？’贤友！我们这么想：‘这位尊者阿难为大师所称赞，同梵行智者所尊重，尊者阿难能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理。让我们去见尊者阿难。抵达后，问尊者阿难这个义理。’愿尊者阿难解说吧！”

“贤友们！犹如男子欲求心材，找寻心材，遍求心材，当走到有心材住立的大树时，就越过根，越过树干后，想在枝叶中遍求心材，尊者们就像这样，在大师面前略过世尊后，你们想应该在我这里问这个义理。因为，贤友们！那有知的世尊知，有见的他看见；已成眼、已成智、已成法、已成梵者；为解说者、推动者、义理的阐示者、不死的施与者、法王、如来。而那正是你们应该对世尊问这个义理的时机，你们应该依世尊的解说忆持。”

“确实，阿难贤友！那有知的世尊知，有见的他看见；已成眼、

已成智、已成法、已成梵者；为解说者、推动者、义理的阐示者、不死的施与者、法王、如来，而那正是我们应该对世尊问这个义理的时机，我们应该依世尊的解说忆持。但，尊者阿难为大师所称赞，同梵行智者所尊重，尊者阿难能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理，愿尊者阿难不辞麻烦地解说吧！”

“那样的话，贤友们！请你们听！请你们好好作意！我要说了。”

“是的，贤友！”那些比丘们回答尊者阿难。

尊者阿难这么说：

“贤友们！世尊为你们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！我说世间之边不能以行走而被知道、被看见、被到达。但，比丘们！我也说不到达世间之边就得不到苦的结束。’贤友们！我详细了知这世尊简要诵说的总说；未解析的义理：

贤友们！凡世间之解了者、世间之思量者在世间之中，这被称为圣者之律中的世间，而，贤友们！什么是世间之解了者、世间之思量者在世间之中呢？

贤友们！依于眼，世间之解了者、世间之思量者在世间之中。

贤友们！依于耳，……贤友们！依于鼻，……贤友们！依于舌，世间之解了者、世间之思量者在世间之中。贤友们！依于身，……贤友们！依于意，世间之解了者、世间之思量者在世间之中。

贤友们！凡世间之解了者、世间之思量者在世间之中，这被称为圣者之律中的世间。

贤友们！世尊为你们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！我说世间之边不能以行走而被知道、被看见、被到达。但，比丘们！我也说不到达世间之边就得不到苦的结束。’我这样详细了知这世尊简要诵说的总说；未解析的义理。而，尊者们！如果你们希望，请你们去见世尊后，可以问这个义理，你们应该依据世尊的解说忆持。”

“是的，贤友！”那些比丘回答尊者阿难后，起座去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！我说世间之边不能以行走而被知道、被看见、被到达。但，比丘们！我也说不到达世间之边就得不到苦的结束。’大德！世尊离去不久，我们这么想：‘贤友们！这里，世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：“比丘们！我说世间之边不能以行走而被知道、被看见、被到达。但，比丘们！我也说不到达世间之边就得不到苦的结束。”谁能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理呢？’大德！我们这么想：‘这位尊者阿难为大师所称赞，同梵行智者所尊重，尊者阿难能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理。让我们去见尊者阿难。抵达后，问尊者阿难这个义理。’大德！那时，我们去见尊者阿难。抵达后，问尊者阿难这个义理。

大德！尊者阿难以这些理由、这些语词、这些文句为我们解说这

个义理。”

“比丘们！阿难是贤智者；比丘们！阿难是大智慧者。

比丘们！如果你们问我这个义理，我也会如阿难这样的解说来解说，这是这个义理的含意，你们应该这样忆持它。”

117、欲的种类经

“比丘们！当我正觉以前，还是未现正觉的菩萨时，这么想：‘我的心会多走入以前心所经验而已过去、灭了、变易的这些五种欲，或走入现在，或少量地走入于未来。’

比丘们！我这么想：‘对以前我的心所经验而已过去、灭了、变易的五种欲，为了我自已的利益，我应作不放逸、念、心的守护。’

比丘们！因此，在这里，你们也一样，你们的心会多走入以前心所经验而已过去、灭了、变易的这些五种欲，或走入现在，或少量地走入于未来。

比丘们！因此，在这里，对那些以前你们的心所经验而已过去、灭了、变易的五种欲，为了你们自已的利益，你们应作不放逸、念、心的守护。

比丘们！因此，在这里，那处应该被体会：眼被灭之处，则色想被灭；那处应该被体会……（中略）舌被灭之处，则味道想被灭；那处应该被体会……（中略）意被灭之处，则法想被灭。那处应该被体会。”

世尊说了这个后，就起座进入住处。

那时，世尊离去不久，那些比丘这么想：

“贤友们！这里，世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！因此，在这里，那处应该被体会，眼被灭之处，则色想被灭；那处应该被体会……（中略）舌被灭之处，则味道想被灭；那处应该被体会……（中略）意被灭之处，则法想被灭。那处应该被体会。’谁能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理呢？”

那时，那些比丘这么想：

“这位尊者阿难为大师所称赞，同梵行智者所尊重，尊者阿难能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理。让我们去见尊者阿难。抵达后，问尊者阿难这个义理。”

那时，那些比丘去见尊者阿难。抵达后，与尊者阿难相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对尊者阿难这么说：

“阿难贤友！这里，世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！因此，在这里，那处应该被体会，眼被灭之处，则色想被灭；那处应该被体会……（中略）舌被灭之处，则味道想被灭；那处应该被体会……（中略）意被灭之处，则法想被灭。那处应该被体会。’贤友！世尊离去不久，我们这么想：‘贤友们！这里，世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：“比丘们！因此，在这里，那处应该被体会，眼被灭之处，则色想被灭；那处应该被体会……（中略）舌被灭之处，则味道

想被灭；那处应该被体会……（中略）意被灭之处，则法想被灭。那处应该被体会。”谁能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理呢？’贤友！我们这么想：‘这位尊者阿难为大师所称赞，同梵行智者所尊重，尊者阿难能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理。让我们去见尊者阿难。抵达后，问尊者阿难这个义理。’愿尊者阿难解说吧！”

“贤友们！犹如男子欲求心材，找寻心材，遍求心材，当走到有心材住立的……（中略）。”

“……愿尊者阿难不辞麻烦地解说吧！”

“那样的话，贤友们！你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，贤友！”那些比丘回答尊者阿难。

尊者阿难这么说：

“贤友们！世尊为你们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！因此，在这里，那处应该被体会，眼被灭之处，则色想被灭；那处应该被体会……（中略）意被灭之处，则法想被灭。那处应该被体会。’贤友们！我详细了知这世尊简要诵说的总说；未解析的义理。

贤友们！世尊根据这六处灭而说：‘比丘们！因此，在这里，那处应该被体会，眼被灭之处，则色想被灭；那处应该被体会……（中略）意被灭之处，则法想被灭。那处应该被体会。’

贤友们！世尊简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住

处：‘比丘们！因此，在这里，那处应该被体会，眼被灭之处，则色想被灭；那处应该被体会……（中略）意被灭之处，则法想被灭。那处应该被体会。’我这样详细了知这世尊简要诵说的总说；未解析的义理。而，尊者们！如果你们希望，请你们去见世尊。抵达后，可以问这个义理，你们应该依据世尊的解说忆持。”

“是的，贤友！”那些比丘回答尊者阿难后，起座去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：‘比丘们！因此，在这里，那处应该被体会，眼被灭之处，则色想被灭；那处应该被体会……（中略）舌被灭之处，则味道想被灭；那处应该被体会……（中略）意被灭之处，则法想被灭。那处应该被体会。’

大德！世尊离去不久，我们这么想：‘贤友们！这里，世尊为我们简要地诵说这总说，未解析义理后，就起座进入住处：“比丘们！因此，在这里，那处应该被体会，眼被灭之处，则色想被灭；那处应该被体会……（中略）意被灭之处，则法想被灭。那处应该被体会。”谁能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理呢？’

大德！我们这么想：‘这位尊者阿难为大师所称赞，同梵行智者所尊重，尊者阿难能详细解说这世尊简要诵说的总说；未解析的义理，让我们去见尊者阿难。抵达后，问尊者阿难这个义理。’

大德！那时，我们去见尊者阿难。抵达后，问尊者阿难这个义

理。大德！尊者阿难以这些理由、这些语词、这些文句为我们解说这个义理。”

“比丘们！阿难是贤智者；比丘们！阿难是大慧者。比丘们！如果你们问我这个义理，我也会如阿难这样的解说来解说，这就是这个义理，你们应该这样忆持它。”

118、帝释之问经

我听到这样：

有一次，世尊住在王舍城耆阇崛山中。

那时，天帝释去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，天帝释对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘因而这里一些众生当生不证涅盘呢？而，大德！什么因、什么缘因而这里一些众生当生证涅盘呢？”

“天帝！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持，对它欢喜、欢迎、持续固持，则他的识转为依赖它、执取它，天帝！有执取的比丘不证涅盘。……（中略）

天帝！有能被舌识知……的味道……（中略）天帝！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持，对它欢喜、欢迎、持续固持，则他的识转为依赖它、执取它，天帝！有执取的比丘不证涅盘。天帝！此因、此缘因而这里一些众生当生不证涅盘。

天帝！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持，对它不欢喜、不欢迎、不持续固持，则他的识不转为依赖它、不执取它，天帝！无执取的比丘证涅盘。……（中略）

天帝！有能被舌识知……的味道……（中略）天帝！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持，对它不欢喜、不欢迎、不持续固持，则他的识不转为依赖它、不执取它，天帝！无执取的比丘证涅盘。天帝！此因、此缘因而这里一些众生当生证涅盘。”

119、五髻经

我听到这样：

有一次，世尊住在王舍城耆阇崛山中。

那时，干达婆天神之子五髻去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，干达婆天神之子五髻对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘因而这里一些众生当生不证涅盘呢？而，大德！什么因、什么缘因而这里一些众生当生证涅盘呢？”

“五髻！有能被眼识知，……（中略）五髻！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持，对它欢喜、欢迎、持续固持，则他的识转为依赖它、执取它，五髻！有执取的比丘不证涅盘。五髻！此

因、此缘因而这里一些众生当生不证涅盘。

五髻！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，……（中略）五髻！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持，对它不欢喜、不欢迎、不持续固持，则他的识不转为依赖它、不执取它，五髻！无执取的比丘证涅盘。五髻！此因、此缘因而这里一些众生当生证涅盘。”

120、舍利弗-共住者经

有一次，尊者舍利弗住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，某位比丘去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗贤友！一位共住比丘放弃学而后还俗了。”

“贤友！当他是不守护根门者、饮食不知适量者、不专修清醒者时，正是这样，‘贤友！那位不守护根门、饮食不知适量、不专修清醒的比丘确实在有生之年度过行圆满、遍清净梵行的时光。’这是不可能的。‘贤友！那位守护根门、饮食知适量、专修清醒的比丘确实在有生之年度过行圆满、遍清净梵行的时光。’这是可能的。

贤友！如何是守护根门者呢？贤友！这里，比丘以眼见色后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于眼根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护眼根，在眼根上达到

自制；以耳听声音后……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身触所触后，……以意识知法后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于意根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护意根，在意根上达到自制，贤友！这样，是守护根门者。

贤友！如何是饮食知适量者呢？贤友！这里，如理省察而吃食物：‘不为了享乐，不为了陶醉，不为了好身材，不为了庄严，只为了这个身体的存续、生存，为了止息伤害，为了资助梵行。这样，我将击退之前的感受，不激起新的感受，健康、无过失，乐住。’贤友！这样，是饮食知适量者。

贤友！如何是专修清醒者呢？贤友！这里，白天以经行、坐禅，心从障碍法净化。在初夜时段，以经行、坐禅，心从障碍法净化。在中夜时段，以右胁作狮子卧，将（左）脚放在（右）脚上，正念、正知，意念作起身想。在后夜时段，再以经行、坐禅，心从障碍法净化，贤友！这样，是专修清醒者。

贤友！因此，在这里，你应该这么学：‘我们要成为守护根门者、饮食知适量者、专修清醒者。’贤友！你应该这么学。”

121、教诫罗侯罗经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，当世尊独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：

“罗侯罗的解脱圆熟法已遍熟，让我更进一步教导罗侯罗灭尽诸

烦恼。”

那时，世尊在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，在舍卫城为了托钵而行后，食毕，从施食处返回，召唤尊者罗侯罗：

“罗侯罗！取坐垫布，我们前往盲者的林园，以作中午的休息。”

“是的，大德!”尊者罗侯罗回答世尊后，取坐垫布，紧随在世尊之后。

当时，好几千位跟随世尊的天神心想：

“今天，世尊将更进一步教导尊者罗侯罗灭尽诸烦恼。”

那时，世尊进入盲者的林园后，在某棵树下设置好的座位坐下。

尊者罗侯罗向世尊问讯后，也在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者罗侯罗这么说：

“罗侯罗！你怎么想：眼是常的，或是无常的？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，适合被这样认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……（中略）。

“眼识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……（中略）。

“眼触是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……（中略）。

“凡以这眼触为缘生起的受之类、想之类、行之类、识之类，是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，适合被这样认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”……（中略）。

“舌是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……（中略）。

“舌识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……（中略）。

“舌触是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……（中略）。

“凡以这舌触为缘生起的受之类、想之类、行之类、识之类，是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，适合被这样认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”……（中略）。

“意是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，适合被这样认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“法是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……（中略）。

“意识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……（中略）。

“意触是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……（中略）。

“凡以这意触为缘生起的受之类、想之类、行之类、识之类，是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，适合被这样认为：‘这是我

的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“罗侯罗！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在色上厌，在眼识上厌，在眼触上厌，凡以这眼触为缘生起的受之类、想之类、行之类、识之类，在那上面也都厌。

……（中略）在舌上厌，在味道上厌，在舌识上厌，在舌触上厌，凡以这舌触为缘生起的受之类、想之类、行之类、识之类，在那上面也都厌。……（中略）在意上厌，在法上厌，在意识上厌，在意触上厌，凡以这意触为缘生起的受之类、想之类、行之类、识之类，在那上面也都厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

这就是世尊所说，悦意的尊者罗侯罗欢喜世尊所说。

而当这个开示被说时，尊者罗侯罗的心以不执取而从诸烦恼解脱。

许多跟在一起的天众们的远尘、离垢之法眼生起：

“凡任何集法都是灭法。”

122、会被结缚的法经

“比丘们！我将教导会被结缚的法与结缚，你们要听！

比丘们！哪些是会被结缚的法，哪个是结缚呢？

比丘们！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样

子的、伴随着欲、贪染的色，比丘们！这些被称为会被结缚的法，凡在那里有欲、贪者，在那里则有结缚；……（中略）有能被舌识知……的味道……（中略）有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，比丘们！这些被称为会被结缚的法，凡在那里有欲、贪者，在那里则有结缚。”

123、会被执取的法经

“比丘们！我将教导会被执取的法与执取，你们要听！

而，比丘们！哪些是会被执取的法，哪个是执取呢？比丘们！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，比丘们！这些被称为会被执取的法，凡在那里有欲、贪者，在那里则有执取；……（中略）有能被舌识知……的味道……（中略）有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，比丘们！这些被称为会被执取的法，凡在那里有欲、贪者，在那里则有执取。”

世间与欲的种类品第十二，其摄颂：

“魔网二说，世间、欲的种类，
帝释，五髻，舍利弗与罗侯罗，
结缚、执取，此被称为品。”

（十三）屋主品

124、毗舍离经

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂。

那时，毗舍离人屋主巫迦去见世尊。抵达后，在一旁坐下。在一旁坐好后，毗舍离人屋主巫迦对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘因而这里一些众生当生不证涅盘呢？而，大德！什么因、什么缘因而这里一些众生当生证涅盘呢？”

“屋主！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持，对它欢喜、欢迎、持续固持，则他的识转为依赖它、执取它。屋主！有执取的比丘不证涅盘。

……（中略）屋主！有能被舌识知……的味道……（中略）屋主！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持，对它欢喜、欢迎、持续固持，则他的识转为依赖它、执取它。屋主！有执取的比丘不证涅盘。屋主！此因、此缘因而这里一些众生当生不证涅盘。

屋主！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持，对它不欢喜、不欢迎、不持续固持，则他的识不转为依赖它、不执取它。屋主！无执取的比丘证涅盘。

……（中略）屋主！有能被舌识知……的味道……（中略）屋主！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持，对它不欢喜、不欢迎、不持续固持，则他的识不转为依赖它、不执取它。屋

主！无执取的比丘证涅盘。屋主！此因、此缘因而这里一些众生当生证涅盘。”

125、跋耆经

我听到这样：

有一次，世尊住在跋耆的象村。

那时，象村人屋主巫迦去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，象村人屋主巫迦对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘因而这里一些众生当生不证涅盘呢？而，大德！什么因、什么缘因而这里一些众生当生证涅盘呢？”

（应该依前经那样使之详细）

屋主！此因、此缘因而这里一些众生当生证涅盘。”

126、那难陀经

我听到这样：

有一次，世尊住在那难陀卖衣者的芒果园中。

那时，屋主优波离去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，屋主优波离对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘因而这里一些众生当生不证涅盘呢？而，大德！什么因、什么缘因而这里一些众生当生证涅盘呢？”

（应该依前经那样使之详细）

屋主！此因、此缘因而这里一些众生当生证涅盘。”

127、婆罗堕若经

有一次，尊者宾头卢婆罗堕若住在拘睒弥城瞿师罗园。

那时，优填那王去见尊者宾头卢婆罗堕若。抵达后，与尊者宾头卢婆罗堕若相互欢迎。欢迎与寒暄后，就在一旁坐下。在一旁坐好后，优填那王对尊者宾头卢婆罗堕若这么说：

“婆罗堕若先生！什么因、什么缘，为何这些年轻的比丘们，黑发的青年，具备青春的幸福，在人生之初期，不在感官之欲中玩乐，而在有生之年度过行圆满、遍清净梵行的时光？”

“大王！这被有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者所说：‘来！比丘们！你们对如母亲般年纪的女人，应该现起她是母亲的心；对如姊妹般年纪的女人，应该现起她是姊妹的心；对如女儿般年纪的女人，应该现起她是女儿的心。’大王！此因、此缘而这些年轻的比丘们，黑发的青年，具备青春的幸福，在人生之初期，不在感官之欲中玩乐，而在有生之年度过行圆满、遍清净梵行的时光。”

“婆罗堕若先生！心是摇动的，有时，对如母亲般年纪的女人，也生起贪法；对如姊妹般年纪的女人，也生起贪法；对如女儿般年纪的女人，也生起贪法，婆罗堕若先生！有其他因、其他缘，由该处，这些年轻的比丘们，黑发的青年……（中略）而在有生之年度过行圆满、遍清净梵行的时光？”

“大王！这被有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者所说：‘来！比丘们！你们应该观察此身从脚掌底往上，发梢往下，皮肤所

包覆充满种种不净的：“此身有头发、体毛、指甲、牙齿、皮肤、肌肉、筋腱、骨骼、骨髓、肾脏、心脏、肝脏、肋膜、脾脏、肺脏、肠子、肠间膜、胃、粪便、胆汁、痰、脓、血、汗、脂肪、眼泪、油脂、唾液、鼻涕、关节液、尿。”’大王！此因、此缘，由该处，这些年轻的比丘们，黑发的青年……（中略）而在有生之年度过行圆满、遍清净梵行的时光。”

“婆罗堕若先生！对那些身已修习、戒已修习、心已修习、慧已修习的比丘们来说，那是容易的，婆罗堕若先生！但对那些身未修习、戒未修习、心未修习、慧未修习的比丘们来说，那是困难的，婆罗堕若先生！有时，（心想：）‘我要作意不清净的状态。’却走过来如清净的状态，婆罗堕若先生！有其他因、其他缘，由该处，这些年轻的比丘们，黑发的青年……（中略）而在有生之年度过行圆满、遍清净梵行的时光？”

“大王！这被有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者所说：‘来！比丘们！你们要住于守护根门：以眼见色后，你们不要成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于眼根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，你们应该依其自制而行动，你们应该保护眼根，你们应该在眼根上达到自制；以耳听声音后……（中略）以鼻嗅气味后……以舌尝味道后……以身触所触后……以意识知法后，成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于意根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，你们应该依其自制而行动，你们应该保护意根，你们应该在意根上达到自制。’大王！此因、此缘，由该处，这些年轻的比丘们，

黑发的青年，具备青春的幸福，在人生之初期，不在感官之欲中玩乐，而在有生之年度过行圆满、遍清净梵行的时光。”

“不可思议啊，婆罗堕若先生！未曾有啊，婆罗堕若先生！

婆罗堕若先生！这被有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者多么善说，婆罗堕若先生！‘这是因、这是缘，依此而这些年轻的比丘们，黑发的青年，具备青春的幸福，在人生之初期，不在感官之欲中玩乐，而在有生之年度过行圆满、遍清净梵行的时光。’

婆罗堕若先生！我也一样，每当我以身未守护、以语未守护、以心未守护，以念未现起，以诸根未防护进入内宫时，那时，贪法极度地征服我，婆罗堕若先生！但每当我以身已守护、以语已守护、以心已守护，以念已现起，以诸根已防护进入内宫时，那时，贪法不像那样征服我。

太伟大了，婆罗堕若先生！太伟大了，婆罗堕若先生！犹如能扶正颠倒的，能显现被隐藏的，能告知迷途者的路，能在黑暗中持灯火：‘有眼者看得见诸色’。同样的，法被婆罗堕若尊师以种种法门说明。

婆罗堕若先生！我归依世尊、法、比丘僧团，请婆罗堕若尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

128、输屡那经

我听到这样：

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

那时，屋主之子输屡那去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，象村人屋主巫迦对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘因而这里一些众生当生不证涅盘呢？而，大德！什么因、什么缘因而这里一些众生当生证涅盘呢？”

（应该依前经那样使之详细）

屋主！此因、此缘因而这里一些众生当生证涅盘。”

129、瞿师罗经

有一次，尊者阿难住在拘睒弥城瞿师罗园。

那时，瞿师罗屋主去见尊者阿难……（中略）在一旁坐好后，瞿师罗屋主对尊者阿难这么说：

“大德阿难！被称为‘种种界，种种界’，大德！什么情形是世尊所说的种种界呢？”

“屋主！有眼界、合意的色、能被乐感受之眼识，缘触生起乐受，屋主！有眼界、不合意的色、能被苦感受之眼识，缘触生起苦受，屋主！有眼界、能被平静感受的{合意}色、能被不苦不乐感受之眼识，缘触生起不苦不乐受。

……（中略）屋主！有舌界、合意的味道、能被乐感受之舌识，缘触生起乐受，屋主！有舌界、不合意的味道、能被苦感受之舌识，缘触生起苦受，屋主！有舌界、能被平静感受的味道、能被不苦不乐感受之舌识，缘触生起不苦不乐受。……（中略）屋主！有意界、合意的法、能被乐感受之意识，缘触生起乐受，屋主！有意界、不合意

的法、能被苦感受之意识，缘触生起苦受，屋主！有意界、能被平静感受的法、能被不苦不乐感受之意识，缘触生起不苦不乐受。

屋主！以此范围为世尊所说的种种界。”

130、诃梨迪迦尼经

有一次，尊者摩诃迦旃延住在拘拉拉迦拉之断崖山，阿盘提人中。

那时，屋主诃梨迪迦尼去见尊者摩诃迦旃延。……（中略）在一旁坐好后，屋主诃梨迪迦尼对尊者摩诃迦旃延这么说：

“大德！这被世尊所说：‘缘种种界生起种种触；缘种种触生起种种受。’大德！如何缘种种界生起种种触；缘种种触生起种种受呢？”

“屋主！这里，以眼见色后，比丘了知：‘在这里，这是合意的。’以及有能感受乐的眼识，缘触生起乐受；又，以眼见色后，比丘了知：‘在这里，这是不合意的。’以及有能感受苦的眼识，缘触生起苦受；又，以眼见色后，比丘了知：‘在这里，这是在平静处。’以及有能感受不苦不乐的眼识，缘触生起不苦不乐受。

再者，屋主！这里，以耳听声音后，比丘……（中略）以鼻闻气味后……（中略）以舌尝味道后……（中略）以身触所触后……（中略）以意识法后，比丘了知：‘在这里，这是合意的。’以及有能感受乐的意识，缘触生起乐受；又，以意识法后，比丘了知：‘在这里，这是不合意的。’以及有能感受苦的意识，缘触生起苦受；又，以意

识法后，比丘了知：‘在这里，这是在平静处。’以及有能感受不苦不乐的意识，缘触生起不苦不乐受。”

131、那拘罗经

有一次，世尊住在婆祇国苏苏马拉山之配沙卡拉林的鹿野苑。

那时，屋主那拘罗的父亲去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，屋主那拘罗的父亲对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘因而这里一些众生当生不证涅盘呢？而，大德！什么因、什么缘因而这里一些众生当生证涅盘呢？”

“屋主！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持，对它欢喜、欢迎、持续固持，则他的识转为依赖它、执取它，屋主！有执取的比丘不证涅盘。……（中略）

屋主！有能被舌识知……的味道……（中略）屋主！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持，对它欢喜、欢迎、持续固持，则他的识转为依赖它、执取它，屋主！有执取的比丘不证涅盘。屋主！此因、此缘因而这里一些众生当生不证涅盘。

屋主！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持，对它不欢喜、不欢迎、不持续固持，则他的识不转为依赖它、不执取它，屋主！无执取的比丘证涅盘。……（中略）

屋主！有能被舌识知……的味道……（中略）屋主！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持，对它不欢喜、不欢迎、不持续固持，则他的识不转为依赖它、不执取它，屋主！无执取的比丘证涅盘。屋主！此因、此缘因而这里一些众生当生证涅盘。”

132、鲁西遮经

有一次，尊者摩诃迦旃延住在阿盘提国马迦拉迦的林野小屋。

那时，众多鲁西遮婆罗门的打柴学生婆罗门徒弟，到尊者迦旃延的林野小屋处。抵达后，在小屋的四周围走动、徘徊，高声、大声地玩种种跳背游戏，说：

“这些卑贱、黑色、梵天脚子孙的秃头假沙门，被这些持养者恭敬、尊重、尊敬、礼拜、崇拜。”

那时，尊者摩诃迦旃延从住处出来，然后对那些青年们这么说：

“青年们！你们不要吵，我将为你们说法。”

当这么说时，那些青年变得沉默了。

那时，尊者摩诃迦旃延以偈颂对那些青年说：

“往昔有最上戒行者，那些婆罗门他们记得古传，

他们是守护根门、善守护者，克服了他们的愤怒，

他们是法与禅定的爱好者，那些婆罗门他们记得古传。

而那些堕落后自称‘我们诵读’，以种姓为傲而行不正，

被愤怒征服，取各种杖，侵犯懦弱者与坚强者，

不守护根门者是没有用的，就像人们梦中所得的财产。

断食与露地卧，清早沐浴与三吠陀，

粗的兽皮衣、结发、污泥，咒语、戒与禁制、苦行，

伪善与弯曲之杖，以及洗净水，

这些婆罗门象征，只用来增加他们的世俗的利益。

心善得定，心明净无浊，对一切生物类柔软，那是到达梵天之道。”

那时，那些愤怒、不悦的青年去见鲁西遮婆罗门。抵达后，对鲁西遮婆罗门这么说：

“真的，尊师！你应该知道，沙门摩诃迦旃延一向地斥责、呵责婆罗门经典。”

当这么说时，鲁西遮婆罗门变得愤怒、不悦。

那时，鲁西遮婆罗门心想：

“我只听那些青年的话就咒骂、诽谤沙门摩诃迦旃延，那对我不适当，让我前去问清楚。”

那时，鲁西遮婆罗门与那些青年一同去见尊者摩诃迦旃延。抵达后，与尊者摩诃迦旃延互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，鲁西遮婆罗门对尊者摩诃迦旃延这么说：

“迦旃延先生！我的众多打柴学生婆罗门徒弟来过这里吗？”

“婆罗门！你的众多打柴学生婆罗门徒弟来过这里。”

“迦旃延先生曾与那些青年一同谈话吗？”

“婆罗门！我曾与那些青年一同谈话。”

“迦旃延先生怎样与那些青年一同谈话？”

“婆罗门！我与那些青年这样一同谈话：‘往昔有最上戒行者，那些婆罗门他们记得古传，……（中略）。对一切生物类柔软，那是到达梵天之道。’婆罗门！我与那些青年这样一同谈话。”

“迦旃延尊师说‘不守护根门’，迦旃延先生！什么情形是不守护根门？”

“婆罗门！这里，一些人以眼见色后，倾心于可爱色，排拒不可爱色，住于身念未建立，少心的，不如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处；以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后……以身触所触后，……以意识知法后，倾心于可爱法，排拒不可爱法，住于身念未建立，少心的，不如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处，婆罗门先生！这样是不守护根门。”

“不可思议啊，迦旃延先生！未曾有啊，迦旃延先生！迦旃延师尊讲述不守护根门为‘不守护根门’到这样。

迦旃延尊师说‘守护根门’，迦旃延先生！什么情形是守护根门？”

“婆罗门！这里，比丘以眼见色后，不倾心于可爱色，不排拒不可爱色，住于身念已建立，无量心的，如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处；以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后……以身触所触后，……以意识知法后，不倾

心于可爱法，不排拒不可爱法，住于身念已建立，无量心的，如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处，婆罗门先生！这样是守护根门。”

“不可思议啊，迦旃延先生！未曾有啊，迦旃延先生！迦旃延师尊讲述守护根门为‘守护根门’到这样。

太伟大了，迦旃延先生！太伟大了，迦旃延先生！

迦旃延先生！犹如能扶正颠倒的，能显现被隐藏的，能告知迷途者的路，能在黑暗中持灯火：‘有眼者看得见诸色’。同样的，法被迦旃延尊师以种种法门说明。

迦旃延先生！我归依世尊、法、比丘僧团，请迦旃延尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。

请迦旃延尊师到鲁西遮家，就像到在马迦拉迦的优婆塞家一样，在那里，青年、少女们将会问讯、起立迎接，施与坐具、水，这将对他们有长久的利益与安乐。”

133、韦拉哈迦尼经

有一次，尊者优陀夷住在迦吗达的兜泥讶婆罗门芒果林中。

那时，韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼学生婆罗门徒弟去见尊者优陀夷。抵达后，与尊者优陀夷互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者优陀夷以法说开示、劝导、鼓励那位青年，使之欢喜。

那时，那位青年被尊者优陀夷以法说开示、劝导、鼓励、使之欢

喜后，起座去见韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼。抵达后，对韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼这么说：

“真的，尊师！你应该知道，沙门优陀夷教导开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，他说明唯独圆满、遍清净的梵行。”

“那样的话，青年人！你以我的名义邀请沙门优陀夷明天来用餐。”

“是的，尊师!”

那位青年回答韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼后，就去见尊者优陀夷。抵达后，对尊者优陀夷这么说：

“优陀夷尊师！我们的师父韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼，请你同意明天来用餐。”

尊者优陀夷以沉默同意了。

那时，当那夜过后，尊者优陀夷在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼之住处。抵达后，在设置好的座位坐下。

那时，韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼亲手以胜妙的硬食与软食款待与满足尊者优陀夷。

那时，尊者优陀夷食用完毕手离钵时，韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼穿上鞋，坐在高的座位上，包着头，然后对尊者优陀夷这么说：

“沙门！说法。”

“姊妹！将会有机会的。”说了后就起座，然后离开了。

第二次，那位青年去见尊者优陀夷。抵达后，与尊者优陀夷互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者优陀夷以法说开示、劝导、鼓励那位青年，使之欢喜。

第二次，那位青年被尊者优陀夷以法说开示、劝导、鼓励、使之欢喜后，起座去见韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼。抵达后，对韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼这么说：

“真的，尊师！你应该知道，沙门优陀夷教导开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，他说明唯独圆满、遍清净的梵行。”

“青年人！你又同样地称赞沙门优陀夷，但当沙门优陀夷被谈及：‘沙门！说法。’时，他说：‘姊妹！将会有机会的。’之后就起座，然后离开了。”

“尊师！这是因为你穿上鞋，坐在高的座位上，包着头，然后这么说：‘沙门！说法。’因为那些尊师敬重于法、恭敬于法。”

“那样的话，青年人！你以我的名义邀请沙门优陀夷明天来用餐。”

“是的，尊师!”。

那位青年回答韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼后，就去见尊者优陀夷。抵达后，对尊者优陀夷这么说：

“优陀夷尊师！我们的师父韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼，请你同意明天来用餐。”

尊者优陀夷以沉默同意了。

那时，当那夜过后，尊者优陀夷在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼之住处。抵达后，在设置好的座位坐下。

那时，韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼亲手以胜妙的硬食与软食款待与满足尊者优陀夷。

那时，尊者优陀夷食用完毕手离钵时，韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼脱下鞋，坐在低的座位上，露出头，然后对尊者优陀夷这么说：

“大德！当什么存在了，阿罗汉们安立乐与苦？当什么不存在了，阿罗汉们不安立乐与苦？”

“姊妹！当眼存在了，阿罗汉们安立乐与苦；当眼不存在了，阿罗汉们不安立乐与苦；……（中略）当舌存在了，阿罗汉们安立乐与苦；当舌不存在了，阿罗汉们不安立乐与苦；……（中略）当意存在了，阿罗汉们安立乐与苦；当意不存在了，阿罗汉们不安立乐与苦。”

当这么说时，韦拉哈迦尼氏族的婆罗门尼对尊者优陀夷这么说：

“大德！太伟大了，大德！太伟大了，大德！犹如能扶正颠倒的，能显现被隐藏的，能告知迷途者的路，能在黑暗中持灯火：‘有眼者看得见诸色’。同样的，法被圣优陀夷以种种法门说明。圣优陀夷！我归依世尊、法、比丘僧团，请圣优陀夷记得我为优婆夷，从今天起终生归依。”

屋主品第十三，其摄颂：

“毗舍离、跋耆、那烂陀，婆罗堕若、输屡那、瞿师罗，

诃梨迪迦尼、那拘罗的父亲，鲁西遮、韦拉哈迦尼。”

（十四）天臂品

134、天臂经

有一次，世尊住在释迦族人中，名叫天臂的释迦族城镇。

在那里，世尊召唤比丘们：

“比丘们！我不说：‘所有比丘在六触处上都有必须以不放逸而做的。’比丘们！我也不说：‘所有比丘在六触处上都没有必须以非不放逸而做的。’

比丘们！凡那些烦恼已尽、修行已成、应该作的已作、负担已卸、自己的利益已达成，有之结已被灭尽、以究竟智解脱的阿罗汉比丘，比丘们！我说：‘那些比丘在六触处上没有必须以不放逸而做的。’那是什么原因呢？他们已经以不放逸做了，他们不可能放逸。

比丘们！凡那些心意未达成、住于无上离轭安稳希求中的有学比丘，比丘们！我说：‘那些比丘在六触处上有必须以不放逸而做的。’那是什么原因呢？比丘们！有能被眼识知，悦意、不悦意之色，虽接触再接触而心不持续遍取；以心的不遍取成为活力已被激发而不退，念已现前而不忘失，身已宁静而无激情，心已入定而一境，比丘们！考虑这不放逸果时，我说：‘那些比丘在六触处上有必须以不放逸而做的。’

……（中略）比丘们！有能被意识知，悦意、不悦意之法，虽接

触再接触而心不持续遍取；以心的不遍取成为活力已被激发而不退，念已现前而不忘失，身已宁静而无激情，心已入定而一境，比丘们！考虑这不放逸果时，我说：‘那些比丘在六触处上有必须以不放逸而做的。’”

135、机会经

“比丘们！这是你们的获得，比丘们！这是你们的好获得，由于你们得到梵行生活的机会。

比丘们！依我所见，名叫六触处的地狱，在那里，凡任何以眼看见之色，只看见非令人满意的色、不令人满意的色；只看见非可爱的色、不可爱的色；只看见非合意的色、不合意的色。

凡任何以耳听到之声音，……（中略）凡任何以鼻嗅到之气味，……（中略）凡任何以舌尝到之味道，……（中略）凡任何以身触到之所触，……（中略）凡任何以意识知之法，只识知非令人满意的法、不令人满意的法；只识知非可爱的法、不可爱的法；只识知非合意的法、不合意的法。

比丘们！这是你们的获得，这是你们的好获得，由于你们得到梵行生活的机会。

比丘们！依我所见，名叫六触处的天界，在那里，凡任何以眼看见之色，只看见令人满意的色、无不令人满意的色；只看见可爱的色、无不可爱的色；只看见合意的色、无不合意的色。

……（中略）凡任何以舌尝到之味道，……（中略）凡任何以意

识知之法，只识知令人满意的法、无不令人满意的法；只识知可爱的法、无不可爱的法；只识知合意的法、无不合意的法。

比丘们！这是你们的获得，比丘们！这是你们的好获得，由于你们得到梵行生活的机会。”

136、在色中欢乐经第一

“比丘们！诸天以及人们在色中欢乐，在色中得欢乐，在色中得喜悦；比丘们！以色的变易、褪去、灭，诸天以及人们住于苦。

比丘们！诸天以及人们在声中欢乐，在声中得欢乐，在声中得喜悦；比丘们！由声的变易、褪去、灭，诸天以及人们住于苦。在气味中欢乐……在味道中欢乐……在所触中欢乐……比丘们！诸天以及人们在法中欢乐，在法中得欢乐，在法中得喜悦；比丘们！以法的变易、褪去、灭，诸天以及人们住于苦。

而，比丘们！如来、阿罗汉、遍正觉者如实知色的集起、灭没、乐味、过患、出离后，不在色中欢乐，不在色中得欢乐，不在色中得喜悦；比丘们！以色的变易、褪去、灭，如来住于安乐。

声……气味……味道……所触……如实知法的集起、灭没、乐味、过患、出离后，不在法中欢乐，不在法中得欢乐，不在法中得喜悦；比丘们！以法的变易、褪去、灭，如来住于安乐。”

这就是世尊所说，说了这个后，善逝、大师更进一步这么说：

“色、声、气味、味道、所触，以及一切法，

想要的、可爱的、合意的，只要被称为‘它们在那里’。

对诸天以及世间人，这些被认定是安乐，

而在这些被灭之处，他们认定那是苦。

有身之灭，圣者们见安乐，

此见与整个世间是相反的。

其他人所说的安乐，圣者们说那是苦，

其他人所说的苦，圣者们知道那是安乐。

看！法是难知的，无智者被迷乱，

对被包覆者，那是黑暗的，看不见者全然黑暗。

而对善者，那是已打开的，看得见者有光明，

愚者对法不熟悉，在面前而不了知。

被有贪征服者，有贪之随行者，

深陷魔之领域者，此法不容易正觉。

除圣者之外，还有谁能得到正觉之足迹？

当正确地了知足迹，无漏者般涅盘。”

137、在色中欢乐经第二

“比丘们！诸天以及人们在色中欢乐，在色中得欢乐，在色中得喜悦；比丘们！以色的变易、褪去、灭，诸天以及人们住于苦。

比丘们！诸天以及人们在声音中欢乐，……在气味中欢乐……在味道中欢乐……在所触中欢乐……比丘们！诸天以及人们在法中欢乐，在法中得欢乐，在法中得喜悦；比丘们！以法的变易、褪去、灭，诸天以及人们住于苦。

而，比丘们！如来、阿罗汉、遍正觉者如实知色的集起、灭没、乐味、过患、出离后，不在色中欢乐，不在色中得欢乐，不在色中得喜悦；比丘们！以色的变易、褪去、灭，如来住于安乐。

声音……气味……味道……所触……如实知法的集起、灭没、乐味、过患、出离后，不在法中欢乐，不在法中得欢乐，不在法中得喜悦；比丘们！以法的变易、褪去、灭，如来住于安乐。”

138、非你们的经第一

“比丘们！凡非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。而，比丘们！什么是非你们的？

比丘们！眼非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。

……（中略）舌非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。……（中略）意非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。

比丘们！犹如在这祇树林中，人们如果拿走草、薪木、枝条、树叶，或烧掉，或依他想的而作，你们会这么想：‘人们拿走我们，或烧掉，或依他想的而作。’吗？”

“不，大德！那是什么原因呢？大德！因为这不是我们的真我，也不是属于真我的。”

“同样的，比丘们！眼非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。

……（中略）舌非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。……（中略）意非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。”

139、非你们的经第二

“比丘们！凡非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。而，比丘们！什么是非你们的？

比丘们！色非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。

声音……气味……味道……所触……法非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。

比丘们！犹如在这祇树林中，……（中略）。同样的，比丘们！色非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。”

140、自身内有因的无常经

“比丘们！眼是无常的，那生起眼的所有因、所有缘，也是无常的，比丘们！无常（因与缘）所生成的眼，从哪里有常的呢？

……（中略）舌是无常的，那生起舌的所有因、所有缘，也是无常的，比丘们！无常（因与缘）所生成的舌，从哪里有常的呢？……（中略）意是无常的，那生起意的所有因、所有缘，也是无常的，比丘们！无常（因与缘）所生成的意，从哪里有常的呢？

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，……（中

略）在舌上厌……（中略）。厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

141、自身内有因的苦经

“比丘们！眼是苦的，那生起眼的所有因、所有缘，也是苦的，比丘们！苦（因与缘）所生成的眼，从哪里有乐的呢？

……（中略）舌是苦的，那生起舌的所有因、所有缘，也是苦的，比丘们！苦（因与缘）所生成的舌，从哪里有乐的呢？……（中略）意是苦的，那生起意的所有因、所有缘，也是苦的，比丘们！苦（因与缘）所生成的意，从哪里有乐的呢？

当这么看时，……（中略）他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

142、自身内有因的无我经

“比丘们！眼是无我，那生起眼的所有因、所有缘，也是无我，比丘们！无我（因与缘）所生成的眼，从哪里有我呢？

……（中略）舌是无我，那生起舌的所有因、所有缘，也是无我，比丘们！无我（因与缘）所生成的舌，从哪里有我呢？……（中略）意是无我，那生起意的所有因、所有缘，也是无我，比丘们！无我（因与缘）所生成的意，从哪里有我呢？

当这么看时，……（中略）他了知：‘出生已尽，梵行已完成，

应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

143、外部有因的无常经

“比丘们！色是无常的，那生起眼的所有因、所有缘，也是无常的，比丘们！无常（因与缘）所生成的色，从哪里有常呢？

声音……气味……味道……所触……法是无常的，那生起法的所有因、所有缘，也是无常的，比丘们！无常（因与缘）所生成的法，从哪里有常呢？

当这么看时，……（中略）他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

144、外部有因的苦经

“比丘们！色是苦的，那生起眼的所有因、所有缘，也是苦的，比丘们！苦（因与缘）所生成的色，从哪里有乐呢？

声音……气味……味道……所触……法是苦的，那生起法的所有因、所有缘，也是苦的，比丘们！苦（因与缘）所生成的法，从哪里有乐呢？

当这么看时，……（中略）他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

145、外部有因的无我经

“比丘们！色是无我，那生起眼的所有因、所有缘，也是无我，

比丘们！无我（因与缘）所生成的色，从哪里有我呢？

声音……气味……味道……所触……法是无我，那生起法的所有因、所有缘，也是无我，比丘们！无我（因与缘）所生成的法，从哪里有我呢？

当这么看时，……（中略）他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

天臂品第十四，其摄颂：

“天臂、机会、色，与非你们的二则，

有因三说，自身内得与外部为二。”

（十五）新与旧品

146、业灭经

“比丘们！我将教导你们新与旧业、业灭、导向业灭道迹，你们要听！你们要好好作意！我要说了。

比丘们！什么是旧业呢？比丘们！眼是旧业，应该被看作被造作的、被思惟的、能被感受的……（中略）舌是旧业，应该被看作被造作的、被思惟的、能被感受的……（中略）意是旧业，应该被看作被造作的、被思惟的、能被感受的，比丘们！这被称为旧业。

比丘们！什么是新业呢？比丘们！凡现在以身、语、意做业，比丘们！这被称为新业。

比丘们！什么是业灭呢？比丘们！凡经由身业、语业、意业的灭

而触达解脱，比丘们！这被称为业灭。

比丘们！什么是导向业灭道迹呢？就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，比丘们！这被称为导向业灭道迹。

比丘们！像这样，旧业被我教导、新业被教导、业灭被教导、导向业灭道迹被教导、什么是业灭呢？比丘们！凡经由身业、语业、意业的灭而触达解脱，比丘们！这被称为业灭。比丘们！凡依怜愍对弟子有益的大师，出自怜愍所应作的，我已为你们做了。比丘们！有这些树下、这些空室，比丘们！你们要禅修！不要放逸，不要以后变得后悔，这是我们对你们的教诫。”

147、无常-得涅盘所适当的经

“比丘们！我将教你们有益于得涅盘之道，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是那得涅盘所适当之道呢？

比丘们！这里，比丘看‘眼是无常的。’看‘色是无常的。’看‘眼识是无常的。’看‘眼触是无常的。’看‘凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都是无常的。’

……（中略）看‘舌是无常的。’看‘味道是无常的。’看‘舌识是无常的。’看‘舌触是无常的。’看‘凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都是无常的。’……（中略）看‘意是无常的。’看‘法是无常的。’看‘意识是无常的。’看‘意触是无常的。’看

‘凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都是无常的。’

比丘们！这是那得涅盘所适当之道。”

148、苦-得涅盘所适当的经

“比丘们！我将教你们有益于得涅盘之道，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是那得涅盘所适当的之道呢？

比丘们！这里，比丘看‘眼是苦的。’看‘色是苦的。’看‘眼识是苦的。’看‘眼触是苦的。’看‘凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都是苦的。’

……（中略）看‘舌是苦的。’……（中略）看‘意是苦的。’看‘法是苦的。’看‘意识是苦的。’看‘意触是苦的。’看‘凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都是苦的。’

比丘们！这是那得涅盘所适当的之道。”

149、无我-得涅盘所适当的经

“比丘们！我将教你们有益于得涅盘之道，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是那得涅盘所适当的之道呢？

比丘们！这里，比丘看‘眼是无我的。’看‘色是无我的。’看‘眼识是无我的。’看‘眼触是无我的。’看‘凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都是无我的。’

……（中略）看‘意是无我的。’‘法是无我的。’看‘意识是无我的。’看‘意触是无我的。’看‘凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都是无我的。’

比丘们！这是那得涅盘所适当的之道。”

150、得涅盘所适当之道经

“比丘们！我将教你们得涅盘所适当之道，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是那得涅盘所适当之道呢？

比丘们！你们怎么想：眼是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德！”

“色是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德！”

……（中略）

“眼识……眼触……凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德！”

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在色上厌，在眼识上厌，在眼触上厌，……（中略）凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受上也都厌；厌者离染，经由离贪而解脱，……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

比丘们！这是那得涅盘所适当之道。”

151、徒弟经

“比丘们！这梵行被住于无徒弟与无师父上。

比丘们！有徒弟、有师父的比丘住于苦而不愉快。

比丘们！无徒弟、无师父的比丘住于安乐而愉快。

而，比丘们！怎样是有徒弟、有师父的比丘住于苦而不愉快呢？

比丘们！这里，比丘以眼见色后，生起随顺于结的恶不善法之忆念与意向。‘它们住于他之内；恶不善法住于其内’，因此，他被称为‘有徒弟’。‘它们袭击他；恶不善法袭击他’，因此，他被称为‘有师父’。

……（中略）再者，比丘们！比丘以舌尝味道后，生起随顺于结的恶不善法之忆念与意向。‘它们住于他之内；恶不善法住于其内’，

因此，他被称为‘有徒弟’。‘它们袭击他；恶不善法袭击他’，因此，他被称为‘有师父’。……（中略）再者，比丘们！比丘以意识知法后，生起随顺于结的恶不善法之忆念与意向。‘它们住于他之内；恶不善法住于其内’，因此，他被称为‘有徒弟’。‘它们袭击他；恶不善法袭击他’，因此，他被称为‘有师父’。

这样，比丘们！有徒弟、有师父的比丘住于苦而不愉快。

而，比丘们！怎样是无徒弟、无师父的比丘住于安乐而愉快呢？

比丘们！这里，比丘以眼见色后，不生起随顺于结的恶不善法之忆念与意向。‘它们不住于他之内；恶不善法不住于其内’，因此，他被称为‘无徒弟’。‘它们不袭击他；恶不善法不袭击他’，因此，他被称为‘无师父’。

……（中略）再者，比丘们！比丘以舌尝味道后，不生起随顺于结的恶不善法之忆念与意向。‘它们不住于他之内；恶不善法不住于其内’，因此，他被称为‘无徒弟’。‘它们不袭击他；恶不善法不袭击他’，因此，他被称为‘无师父’。……（中略）再者，比丘们！比丘以意识知法后，不生起随顺于结的恶不善法之忆念与意向。‘它们不住于他之内；恶不善法不住于其内’，因此，他被称为‘无徒弟’。‘它们不袭击他；恶不善法不袭击他’，因此，他被称为‘无师父’。

这样，比丘们！无徒弟、无师父的比丘住于安乐而愉快。

比丘们！这梵行被住于无徒弟、无师父上。

比丘们！有徒弟、有师父的比丘住于苦而不愉快。

比丘们！无徒弟、无师父的比丘住于安乐而愉快。”

152、为了什么目的梵行经

“比丘们！如果其他外道游行者们这么问你们：‘贤友们！为了什么目的跟随沙门乔达摩修梵行呢？’

比丘们！当被这么问时，你们应该这么回答那些其他外道游行者：‘贤友们！为了苦的遍知而跟随世尊修梵行。’

比丘们！如果其他外道游行者们又这么问你们：‘那么，贤友们！什么是那为了遍知的苦而跟随沙门乔达摩修梵行呢？’

比丘们！当被这么问时，你们应该这么回答那些其他外道游行者：‘贤友们！为了遍知眼是苦的而跟随世尊修梵行；为了遍知色是苦的而跟随世尊修梵行；为了遍知眼识是苦的而跟随世尊修梵行；为了遍知眼触是苦的而跟随世尊修梵行；为了遍知凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都是苦的而跟随世尊修梵行；……（中略）舌是苦的……；为了遍知意是苦的而跟随世尊修梵行，……（中略）；为了遍知凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受都是苦的而跟随世尊修梵行。

贤友们！是为了这些的遍知而跟随世尊修梵行。’

比丘们！当被这么问时，你们应该这么回答那些其他外道游行者。”

153、有法门吗经

“比丘们！有除了就从信（某人），除了从（个人的）爱好，除

了从口传，除了从理论的深思，除了从沈思后接受之见解外的法门，比丘由此法门能记说完全智：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’吗？”

“大德！我们的法以世尊为根本，以世尊为导引，以世尊为依归，大德！如果世尊能说明这所说的义理，那就好了！听闻世尊的（教说）后，比丘们将会忆持的。”

“那样的话，比丘们！你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！有除了就从信（某人），除了从（个人的）爱好，除了从口传，除了从理论的深思，除了从沈思后接受之见解外的法门，比丘由此法门能记说完全智：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’

而，比丘们！什么是除了就从信（某人），……（中略）除了从沈思后接受之见解外的法门，比丘由此法门能记说完全智：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’呢？

比丘们！这里，比丘以眼见色后，自身内或有贪、瞋、痴，他了知：‘我的自身内有贪、瞋、痴。’自身内或没有贪、瞋、痴，他了知：‘我的自身内没有贪、瞋、痴。’

比丘们！凡比丘以眼见色后，自身内或有贪、瞋、痴，他了知：

‘我的自身内有贪、瞋、痴。’自身内或没有贪、瞋、痴，他了知：‘我的自身内没有贪、瞋、痴。’者，比丘们！这些法能从（个人的）爱好而知，或能从口传而知，或能从理论的深思而知，或能从沈思后接受的见解而知吗？”

“不，大德！”

“比丘们！这些法不是能从慧看见后而知吗？”

“是的，大德！”

“比丘们！这是除了就从信（某人），除了从（个人的）爱好，除了从口传，除了从理论的深思，除了从沈思后接受之见解外的法门，比丘由此法门能记说完全智：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’……（中略）。

再者，比丘们！比丘以舌尝味道后，自身内或有贪、瞋、痴，他了知：‘我的自身内有贪、瞋、痴。’自身内或没有贪、瞋、痴，他了知：‘我的自身内没有贪、瞋、痴。’

比丘们！凡比丘以舌尝味道后，自身内或有贪、瞋、痴，他了知：‘我的自身内有贪、瞋、痴。’自身内或没有贪、瞋、痴，他了知：‘我的自身内没有贪、瞋、痴。’者，比丘们！这些法能从（个人的）爱好而知，或能从口传而知，或能从理论的深思而知，或能从沈思后接受的见解而知吗？”

“不，大德！”

“比丘们！这些法不是能从慧看见后而知吗？”

“是的，大德！”

“比丘们！这也是除了就从信（某人），除了从（个人的）爱好，除了从口传，除了从理论的深思，除了从沈思后接受之见解外的法门，比丘由此法门能记说完全智：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’

再者，比丘们！比丘以意识知法后，自身内或有贪、瞋、痴，他了知：‘我的自身内有贪、瞋、痴。’自身内或没有贪、瞋、痴，他了知：‘我的自身内没有贪、瞋、痴。’

比丘们！凡比丘以意识知法后，自身内或有贪、瞋、痴，他了知：‘我的自身内有贪、瞋、痴。’自身内或没有贪、瞋、痴，他了知：‘我的自身内没有贪、瞋、痴。’者，比丘们！这些法能从（个人的）爱好而知，或能从口传而知，或能从理论的深思而知，或能从沈思后接受的见解而知吗？”

“不，大德！”

“比丘们！这些法不是能从慧看见后而知吗？”

“是的，大德！”

“比丘们！这也是除了就从信（某人），除了从（个人的）爱好，除了从口传，除了从理论的深思，除了从沈思后接受之见解外的法门，比丘由此法门能记说完全智：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

154、根具足者经

那时，某位比丘去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，那位比

丘对世尊这么说：

“大德！被称为‘根具足者、根具足者’大德！什么情形是根具足者呢？”

“比丘！如果当在眼根上住于生灭随观时，他在眼根上厌，……（中略）比丘！如果当在舌根上住于生灭随观时，他在舌根上厌，……（中略）比丘！如果当在意根上住于生灭随观时，他在意根上厌，……（中略）厌者离染，……（中略）当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，我了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

155、请问说法者经

那时，某位比丘去见世尊……（中略）在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！被称为‘说法者，说法者’，大德！什么情形才是说法者？”

“比丘！如果对眼是为了厌、离贪、灭而教导法，‘说法比丘’是适当的言说。

比丘！如果对眼是为了厌、离贪、灭的行者，‘法、随法行比丘’是适当的言说。

比丘！如果对眼从厌、离贪、灭，以不执取而解脱，‘当生得涅盘比丘’是适当的言说。

……（中略）比丘！如果对舌是为了厌、离贪、灭而教导法，

‘说法比丘’是适当的言说。比丘！如果对舌是为了厌、离贪、灭的行者，‘法、随法行比丘’是适当的言说。比丘！如果对舌从厌、离贪、灭，以不执取而解脱，‘当生得涅盘比丘’是适当的言说。……（中略）。比丘！如果对意是为了厌、离贪、灭而教导法，‘说法比丘’是适当的言说。比丘！如果对意是为了厌、离贪、灭的行者，‘法、随法行比丘’是适当的言说。比丘！如果对意从厌、离贪、灭，以不执取而解脱，‘当生得涅盘比丘’是适当的言说。”

新旧品第十五，其摄颂：

“业、四种适当的、无徒弟、为了什么目，

有法门吗、诸根及说（法）者。”

六处篇第三个五十则完成，其品的摄颂：

“离轭安稳以及世间，屋主、天臂，

以新与旧为五十，此被称为第三。”

（十六）欢喜的灭尽品

156、自身内的欢喜的灭尽经

“比丘们！比丘看‘无常的眼’为这样无常的：那是他的正见。正确地看到者则厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽，以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为善解脱。

……（中略）比丘们！比丘看‘无常的舌’为这样无常的：那是他的正见。正确地看到者则厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭

尽……（中略）这被称为善解脱。……（中略）比丘们！比丘看‘无常的意’为这样无常的：那是他的正见。正确地看到者则厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽，以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为善解脱。”

157、自身外的欢喜的灭尽经

“比丘们！比丘看‘无常的色’为这样无常的：那是他的正见。正确地看到者则厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽，以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为善解脱。

比丘们！比丘看‘无常的声音’为这样无常的：……气味……味道……所触……看‘无常的法’为这样无常的：那是他的正见。正确地看到者则厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽，以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为善解脱。”

158、自身内无常的欢喜的灭尽经

“比丘们！你们要如理作意眼，你们要如实认知眼之无常。比丘们！比丘如理作意眼，如实认知眼之无常，则在眼上厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽，以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为善解脱。

比丘们！你们要如理作意耳……鼻……比丘们！你们要如理作意舌，你们要如实认知舌之无常。比丘们！比丘如理作意舌，如实认知舌之无常，则在舌上厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜

灭尽，以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为善解脱。身……比丘们！你们要如理作意意，你们要如实认知意之无常。比丘们！比丘如理作意意，如实认知意之无常，则在意上厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽，以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为善解脱。”

159、自身外无常的欢喜的灭尽经

“比丘们！你们要如理作意色，你们要如实认知色之无常。比丘们！比丘如理作意色，如实认知色之无常，则在色上厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽，以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为善解脱。

声音……气味……味道……所触……比丘们！你们要如理作意法，你们要如实认知法之无常。比丘们！比丘如理作意法，如实认知法之无常，则在法上厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽，以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为善解脱。”

160、耆婆的芒果园定经

有一次，世尊住在王舍城耆婆的芒果园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”……（中略）。

“比丘们！你们要修习定，比丘们！得定的比丘如实明了。如实明了什么呢？

如实明了‘眼是无常的’，如实明了‘色是无常的’，如实明了

‘眼识是无常的’，如实明了‘眼触是无常的’，如实明了‘凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的’。

……（中略）如实明了‘舌是无常的’，……（中略）如实明了‘意是无常的’，如实明了‘法是无常的’，……（中略）如实明了‘凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的’。

比丘们！你们要修习定，比丘们！得定的比丘如实明了。”

161、耆婆的芒果园静坐禅修经

有一次，世尊住在王舍城耆婆的芒果园。

在那里，世尊召唤比丘们：……（中略）。

“比丘们！你们要着手努力于静坐禅修，比丘们！静坐禅修的比丘如实明了。如实明了什么呢？

如实明了‘眼是无常的’，如实明了‘色是无常的’，如实明了‘眼识是无常的’，如实明了‘眼触是无常的’，如实明了‘凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的’。

……（中略）如实明了‘意是无常的’，如实明了‘法是无常的’，……意识……意触……如实明了‘凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的’。

比丘们！你们要着手努力于静坐禅修，比丘们！静坐禅修的比丘如实明了。”

162、拘絺罗-无常经

那时，尊者摩诃拘絺罗去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，摩诃拘絺罗对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“拘絺罗！凡是无常的，在那里你应该舍断欲。拘絺罗！什么是无常的，在那里你应该舍断欲呢？眼是无常的，在那里你应该舍断欲；色是无常的，在那里你应该舍断欲；眼识是无常的，在那里你应该舍断欲；眼触是无常的，在那里你应该舍断欲；凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的，在那里你应该舍断欲……（中略）舌是无常的，在那里你应该舍断欲；味道是无常的，在那里你应该舍断欲；舌识是无常的，在那里你应该舍断欲；舌触是无常的，在那里你应该舍断欲；凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的，在那里你应该舍断欲；……（中略）意是无常的，在那里你应该舍断欲；法是无常的，在那里你应该舍断欲；意识是无常的，在那里你应该舍断欲；意触是无常的，在那里你应该舍断欲；凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的，在那里你应该舍断欲，拘絺罗！凡是无常的，在那里你应该舍断欲。”

163、拘絺罗-苦经

那时，尊者摩诃拘絺罗……（中略）对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“拘絺罗！凡是苦的，在那里你应该舍断欲。拘絺罗！什么是苦的，在那里你应该舍断欲呢？眼是苦的，在那里你应该舍断欲；色是苦的，在那里你应该舍断欲；眼识是苦的，在那里你应该舍断欲；眼触是苦的，在那里你应该舍断欲；凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是苦的，在那里你应该舍断欲……（中略）舌是苦的，在那里你应该舍断欲；……（中略）意是苦的，在那里你应该舍断欲；法是苦的，在那里你应该舍断欲；意识是苦的，在那里你应该舍断欲；意触是苦的，在那里你应该舍断欲；凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是苦的，在那里你应该舍断欲，拘絺罗！凡是苦的，在那里你应该舍断欲。”

164、拘絺罗-无我经

在一旁坐好后……（中略）能住于……。

“拘絺罗！凡是无我，在那里你应该舍断欲。拘絺罗！什么是无我，在那里你应该舍断欲呢？眼是无我，在那里你应该舍断欲；色是无我，在那里你应该舍断欲；眼识是无我，在那里你应该舍断欲；眼触是无我，在那里你应该舍断欲；凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无我，在那里你应该舍断欲……（中略）舌是无我，在那里你应该舍断欲；……（中略）意是无我，在那里你应

该舍断欲；法是无我，在那里你应该舍断欲；意识……意触……凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是苦的，在那里你应该舍断欲，拘絺罗！凡是无我，在那里你应该舍断欲。”

165、邪见之舍断经

那时，某位比丘去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！当如何知、如何见时，邪见被舍断呢？”

“比丘！当知、见眼为无常的时，邪见被舍断；当知、见色为无常的时，邪见被舍断；当知、见眼识为无常的时，邪见被舍断；当知、见眼触为无常的时，邪见被舍断；……（中略）当知、见凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都为无常的时，邪见被舍断，比丘！当这样知、这样见时，邪见被舍断。”

166、有身见之舍断经

那时，某位比丘……（中略）这么说：

“大德！当如何知、如何见时，有身见被舍断呢？”

“比丘！当知、见眼为苦的时，有身见被舍断；当知、见色为苦的时，有身见被舍断；当知、见眼识为苦的时，有身见被舍断；当知、见眼触为苦的时，有身见被舍断；……（中略）当知、见凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都为苦的时，有身见被舍断，比丘！当这样知、这样见时，有身见被舍断。”

167、我随见舍断经

那时，某位比丘……（中略）这么说：

“大德！怎样知、怎样见，我随见被舍断？”

“比丘！当知、见眼是无我时，我随见被舍断。

当知、见色是无我时，我随见被舍断。

当知、见眼识是无我时，我随见被舍断。

当知、见眼触是无我时，我随见被舍断。

当知、见凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无我时，我随见被舍断。

……（中略）当知、见舌是无我时，我随见被舍断。……（中略）当知、见意是无我时，我随见被舍断。法……意识……意触……当知、见凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无我时，我随见被舍断。”

欢喜灭尽品第十六，其摄颂：

“以欢喜灭尽四则，耆婆的芒果园二则，

拘絺罗三说，邪恶，有身，无我。”

（十七）六十中略品

168、自身内-无常-欲经

“比丘们！凡是无常的，在那里你们应该舍断欲。比丘们！什么是无常的呢？眼是无常的，在那里你们应该舍断欲；……（中略）舌

是无常的，在那里你们应该舍断欲；……（中略）意是无常的，在那里你们应该舍断欲，比丘们！凡是无常的，在那里你们应该舍断欲。”

169、自身内-无常-贪经

“比丘们！凡是无常的，在那里你们应该舍断贪。比丘们！什么是无常的呢？眼是无常的，在那里你们应该舍断贪；……（中略）舌是无常的，在那里你们应该舍断贪；……（中略）意是无常的，在那里你们应该舍断贪，比丘们！凡是无常的，在那里你们应该舍断贪。”

170、自身内-无常-欲贪经

“比丘们！凡是无常的，在那里你们应该舍断欲、贪。比丘们！什么是无常的呢？眼是无常的，在那里你们应该舍断欲、贪；……（中略）舌是无常的，在那里你们应该舍断欲、贪；……（中略）意是无常的，在那里你们应该舍断欲、贪，比丘们！凡是无常的，在那里你们应该舍断欲、贪。”

171-173、苦-欲等经

“比丘们！凡是苦的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪。比丘们！什么是苦的呢？眼是苦的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪；……（中略）舌是苦的，在

那里你应该舍断欲、贪；……（中略）意是苦的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪。比丘们！凡是苦的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪。”

174-176、无我-欲等经

“比丘们！凡是无我，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪。比丘们！什么是无我呢？眼是无我，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪；……（中略）舌是无我，在那里你应该舍断欲、贪；……（中略）意是无我，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪。比丘们！凡是无我，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪。”

177-179、外部-无常-欲等经

“比丘们！凡是无常的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪。比丘们！什么是无常的呢？色是无常的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪；声音是无常的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪；气味是无常的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪；味道是无常的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪；所触是无常的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪；法是无常的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪。比丘们！凡是无常的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍

断欲、贪。”

180-182、外部-苦-欲等经

“比丘们！凡是苦的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪。比丘们！什么是苦的呢？色是苦的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪；声音……气味……味道……所触……法是苦的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪。比丘们！凡是苦的，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪。”

183-185、外部-无我-欲等经

“比丘们！凡是无我，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪。比丘们！什么是无我呢？色是无我，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪；声音……气味……味道……所触……法是无我，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪。比丘们！凡是无我，在那里你们应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲、贪。”

186、过去自身内无常经

“比丘们！过去眼是无常的；……（中略）过去舌是无常的；……（中略）过去意是无常的，比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在色上厌，……（中略）在舌上厌，……（中

略）在意上厌。厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

187、未来自身内无常经

“比丘们！未来眼是无常的；……（中略）未来舌是无常的；……（中略）未来意是无常的，比丘们！当这么看时，……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

188、现在自身内无常经

“比丘们！现在眼是无常的；……（中略）现在舌是无常的；……（中略）现在意是无常的，比丘们！当这么看时，……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

189-191、过去等自身内苦经

“比丘们！过去、未来、现在眼是苦的；……（中略）过去、未来、现在舌是苦的；……（中略）过去、未来、现在意是苦的，比丘们！当这么看时，……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

192-194、过去等自身内无我经

“比丘们！过去、未来、现在眼是无我；……（中略）舌是无

我；……（中略）过去、未来、现在意是无我，比丘们！当这么看时，……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

195-197、过去等外部无常经

比丘们！过去、未来、现在色是无常的，声音……气味……味道……所触……法是无常的，比丘们！当这么看时，……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

198-200、过去等外部苦经

比丘们！过去、未来、现在色是苦的，声音……气味……味道……所触……法是苦的，比丘们！当这么看时，……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

201-203、过去等外部无我经

比丘们！过去、未来、现在色是无我，声音……气味……味道……所触……法是无我，比丘们！当这么看时，……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

204、过去自身内凡无常者经

“比丘们！过去眼是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

……（中略）过去舌是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’……（中略）过去意是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

205、未来自身内凡无常者经

“比丘们！未来眼是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

……（中略）未来舌是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’……（中略）未来意是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

206、现在自身内凡无常者经

“比丘们！现在眼是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我

的，我不是这个，这不是我的真我。’

……（中略）现在舌是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’……（中略）现在意是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

207-209、过去等自身内凡苦者经

“比丘们！过去、未来、现在眼是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

……（中略）过去、未来、现在舌是苦的……（中略）过去、未来、现在意是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

比丘们！当这么看时……（中略）‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

210-212、过去等自身内凡无我者经

“比丘们！过去、未来、现在眼是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的

真我。’

……（中略）过去、未来、现在舌是无我……（中略）过去、未来、现在意是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

213-215、过去等外部凡无常者经

“比丘们！过去、未来、现在色是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

声音……气味……味道……所触……过去、未来、现在法是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

216-218、过去等外部凡苦者经

“比丘们！过去、未来、现在色是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

声音……气味……味道……所触……过去、未来、现在法是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看

作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

219-221、过去等外部凡无我者经

“比丘们！过去、未来、现在色是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

声音……气味……味道……所触……过去、未来、现在法是无我，凡无我者，它都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

222、内处-无常经

“比丘们！眼是无常的；……（中略）舌是无常的；……（中略）意是无常的。当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

223、内处苦经

“比丘们！眼是苦的；……（中略）舌是苦的；……（中略）意是苦的。当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

224、内处无我经

“比丘们！眼是无我；……（中略）舌是无我；……（中略）意是无我。当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

225、外处-无常经

“比丘们！色是无常的；声音……气味……味道……所触……法是无常的。当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

226、外处苦经

“比丘们！色是苦的；声音……气味……味道……所触……法是苦的。当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

227、外处无**我**经

“比丘们！色是无我；声音……气味……味道……所触……法是无我。当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

六十中略品第十七，其摄颂：

“以欲有十八，以过去二则九个，

凡无常者十八说，自身内与外部三则，

中略六十，被太阳族人的佛陀说。”

六十经（终了）。

（十八）海品

228、海经第一

“比丘们！未受教导的一般人说‘海，海’，比丘们！这不是圣者之律中的海，比丘们！那是大水之积聚，大水之宽阔处。

比丘们！对人来说，眼是海，其急流是色所组成的，凡征服色所组成的急流者，比丘们！这被称为渡过有波浪、漩涡、水鬼、罗刹的眼之海，已渡而到彼岸，婆罗门站在高地上。

……（中略）比丘们！对人来说，舌是海，其急流是味道所组成的，凡征服味道所组成的急流者，比丘们！这被称为渡过有波浪、漩涡、水鬼、罗刹的舌之海，已渡而到彼岸，婆罗门站在高地上。……（中略）比丘们！对人来说，意是海，其急流是法所组成的，凡征服法所组成的急流者，比丘们！这被称为渡过有波浪、漩涡、水鬼、罗刹的意之海，已渡而到彼岸，婆罗门站在高地上。”

这就是世尊所说，说了这个以后，善逝、大师更进一步这么说：

“凡渡过这有水鬼、罗刹、波浪、漩涡、恐怖，难渡之海者，

那到达世界边的明智者、已住于梵行者被称为‘到彼岸者’。”

229、海经第二

“比丘们！未受教导的一般人说‘海，海’，比丘们！这不是圣者之律中的海，比丘们！那是大水之积聚，大水之宽阔处。

比丘们！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样

子的、伴随着欲、贪染的色，比丘们！这被称为圣者之律中的海，在这里，这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，大多数已沉没，成为纠缠的线轴、打结的线球，为芦草与灯心草团，不能超越苦界、恶趣、下界、轮回。

……（中略）比丘们！有能被舌识知，……（中略）比丘们！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的法，比丘们！这被称为圣者之律中的海，在这里，这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，大多数已沉没，成为纠缠的线轴、打结的线球，为芦草与灯心草团，不能超越苦界、恶趣、下界、轮回。”

“凡已离贪、瞋、无明之染者，

他渡过这有水鬼、罗刹、波浪恐怖、难渡之海。

超越执著者、舍弃死神者无依着，为了不再生而舍苦，

他消逝后不再回来，我说：‘他迷惑了死神之王。’”

230、像渔夫那样经

“比丘们！犹如渔夫如果往深湖中投入有饵的钓钩，如果有某只觅食的鱼上钓钩，比丘们！那只这样上渔夫钓钩、遭遇不幸、遭遇灾厄的鱼被渔夫为所欲为。同样的，比丘们！在世间中，对不幸的众生、杀戮的生物类有这六种钓钩。哪六种呢？

比丘们！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、有乐趣的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持，比丘

们！则他被称为上魔钓钩、遭遇不幸、遭遇灾厄、被波旬为所欲为的比丘。

……（中略）比丘们！有能被舌识知，……的味道……（中略）比丘们！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、有乐趣的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘欢喜、欢迎、持续固持，比丘们！则他被称为上魔钓钩、遭遇不幸、遭遇灾厄、被波旬为所欲为的比丘。

而，比丘们！有能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、有乐趣的、伴随着欲、贪染的色，如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持，比丘们！则他被称为不上魔钓钩、破坏钓钩、粉碎钓钩、不遭遇不幸、不遭遇灾厄、不被波旬为所欲为的比丘。

……（中略）比丘们！有能被舌识知，……的味道……（中略）比丘们！有能被意识知，令人满意的、可爱的、合意的、有乐趣的、伴随着欲、贪染的法，如果比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持，比丘们！则他被称为不上魔钓钩、破坏钓钩、粉碎钓钩、不遭遇不幸、不遭遇灾厄、不被波旬为所欲为的比丘。”

231、像乳树那样经

“比丘们！凡任何比丘或比丘尼在能被眼识知的色上有贪、有瞋、有痴；贪未舍断、瞋未舍断、痴未舍断者，即使能被眼识知的少色来到眼的领域，也会占据他的心，更不用说极端的，那是什么原因呢？比丘们！（因为仍）有贪、有瞋、有痴；贪未舍断、瞋未舍断、痴未舍断。

……（中略）。

比丘们！凡任何比丘或比丘尼在能被舌识知的味道上有贪……（中略）比丘们！凡任何比丘或比丘尼在能被意识知的法上有贪、有瞋、有痴；贪未舍断、瞋未舍断、痴未舍断者，即使能被意识知的少法来到意的领域，也会占据他的心，更不用说极端的，那是什么原因呢？比丘们！（因为仍）有贪、有瞋、有痴；贪未舍断、瞋未舍断、痴未舍断。

比丘们！犹如幼小、幼嫩、年轻的菩提树、榕树、糙叶榕、丛生榕、无花果树、苹果树（之类）的乳树，如果男子以锐利的斧头到处切，（树）乳会流出吗？”

“是的，大德！那是什么原因呢？大德！因为有（树）乳。”

“同样的，比丘们！凡任何比丘或比丘尼在能被眼识知的色上有贪、有瞋、有痴；贪未舍断、瞋未舍断、痴未舍断者，即使能被眼识知的少色来到眼的领域，也会占据他的心，更不用说极端的，那是什么原因呢？比丘们！（因为仍）有贪、有瞋、有痴；贪未舍断、瞋未舍断、痴未舍断。

……（中略）。

比丘们！凡任何比丘或比丘尼在能被舌识知的味道上有贪……（中略）比丘们！凡任何比丘或比丘尼在能被意识知的法上有贪、有瞋、有痴；贪未舍断、瞋未舍断、痴未舍断者，即使能被意识知的少法来到意的领域，也会占据他的心，更不用说极端的，那是什么原因呢？比丘们！（因为仍）有贪、有瞋、有痴；贪未舍断、瞋未舍断、

痴未舍断。

比丘们！凡任何比丘或比丘尼在能被眼识知的色上没有贪、没有瞋、没有痴；贪已舍断、瞋已舍断、痴已舍断者，即使能被眼识知的极端色来到眼的领域，也不会占据他的心，更不用说少的，那是什么原因呢？比丘们！（因为）没有贪、没有瞋、没有痴；贪已舍断、瞋已舍断、痴已舍断。

……（中略）。

比丘们！凡任何比丘或比丘尼在能被舌识知的味道上没有贪……（中略）比丘们！凡任何比丘或比丘尼在能被意识知的法上没有贪、没有瞋、没有痴；贪已舍断、瞋已舍断、痴已舍断者，即使能被意识知的极端法来到意的领域，也不会占据他的心，更不用说少的，那是什么原因呢？比丘们！（因为）没有贪、没有瞋、没有痴；贪已舍断、瞋已舍断、痴已舍断。

比丘们！犹如干枯、枯死、超过一年的菩提树、榕树、糙叶榕、丛生榕、无花果树、苹果树（之类）的乳树，如果男子以锐利的斧头到处切，（树）乳会流出吗？”

“不，大德！那是什么原因呢？大德！因为没有（树）乳。”

“同样的，比丘们！凡任何比丘或比丘尼在能被眼识知的色上没有贪、没有瞋、没有痴；贪已舍断、瞋已舍断、痴已舍断者，即使能被眼识知的极端色来到眼的领域，也不会占据他的心，更不用说少的，那是什么原因呢？比丘们！（因为）没有贪、没有瞋、没有痴；贪已舍断、瞋已舍断、痴已舍断。

……（中略）。

比丘们！凡任何比丘或比丘尼在能被舌识知的味道上没有贪……（中略）比丘们！凡任何比丘或比丘尼在能被意识知的法上没有贪、没有瞋、没有痴；贪已舍断、瞋已舍断、痴已舍断者，即使能被意识知的极端法来到意的领域，也不会占据他的心，更不用说少的，那是什么原因呢？比丘们！（因为）没有贪、没有瞋、没有痴；贪已舍断、瞋已舍断、痴已舍断。”

232、拘絺罗经

有一次，尊者舍利弗与尊者摩诃拘絺罗住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。

那时，尊者摩诃拘絺罗在傍晚时，从静坐禅修中起来，去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者摩诃拘絺罗对尊者舍利弗这么说：

“怎么样，舍利弗贤友！眼是诸色的结缚？或者诸色是眼的结缚吗？……（中略）舌是诸味道的结缚？或者诸味道是舌的结缚吗？……（中略）意是诸法的结缚？或者诸法是意的结缚吗？”

“拘絺罗贤友！眼不是诸色的结缚；诸色也不是眼的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚。

……（中略）舌不是诸味道的结缚；诸味道也不是舌的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚。……（中略）意不是诸法的结缚；诸法也不是意的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结

缚。

贤友！犹如一只黑牛与一只白牛，被一条绳子或绳索绑在一起，如果有人说：‘黑牛是白牛的结缚；白牛是黑牛的结缚。’当这样说时，他会正确地说了吗？”

“不，贤友!”

“贤友！黑牛不是白牛的结缚；白牛不是黑牛的结缚，牠们在被一条绳子或绳索绑在一起处，那里才是结缚。同样的，贤友！眼不是诸色的结缚；诸色也不是眼的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚。

……（中略）舌不是诸味道的结缚；诸味道也不是舌的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚。……（中略）意不是诸法的结缚；诸法也不是意的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚。

贤友！如果眼是诸色的结缚，或诸色是眼的结缚，这为了苦的完全灭尽之梵行生活，就不可能被了知。贤友！因为眼不是诸色的结缚，诸色不是眼的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚，因此，为了苦的完全灭尽之梵行生活，才被了知。

……（中略）如果舌是诸味道的结缚，或诸味道是舌的结缚，这为了苦的完全灭尽之梵行生活，就不可能被了知。贤友！因为舌不是诸味道的结缚，诸味道不是舌的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚，因此，为了苦的完全灭尽之梵行生活，才被了知。……（中略）如果意是诸法的结缚，或诸法是意的结缚，这为了苦的完全

灭尽之梵行生活，就不可能被了知。贤友！因为意不是诸法的结缚，诸法不是意的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚，因此，为了苦的完全灭尽之梵行生活，才被了知。

贤友！以此法门，这能被体会：‘眼不是诸色的结缚；诸色不是眼的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚。

……（中略）舌不是诸味的结缚……（中略）意不是诸法的结缚；诸法不是意的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚。’

贤友！世尊有眼，世尊以眼见色，世尊无欲贪，世尊心善解脱。

贤友！世尊有耳，世尊以耳听声，世尊无欲贪，世尊心善解脱。贤友！世尊有鼻，世尊以鼻闻气味，世尊无欲贪，世尊心善解脱。贤友！世尊有舌，世尊以舌尝味道，世尊无欲贪，世尊心善解脱。贤友！世尊有身，世尊以身触所触，世尊无欲贪，世尊心善解脱。贤友！世尊有意，世尊以意识知法，世尊无欲贪，世尊心善解脱。

贤友！以此法门，这能被体会：‘眼不是诸色的结缚；诸色不是眼的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚。

耳不是……鼻不是……舌不是诸味的结缚；诸味道不是舌的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚。意不是诸法的结缚；诸法不是意的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚。’”

233、葛玛部经

有一次，尊者阿难与尊者葛玛部住在拘睒弥城瞿师罗园。

那时，尊者葛玛部在傍晚时，从静坐禅修中起来，去见尊者阿难。抵达后，与尊者阿难相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者葛玛部对尊者阿难这么说：

“怎么样，阿难贤友！眼是诸色的结缚？或者诸色是眼的结缚吗？……（中略）舌是诸味道的结缚？或者诸味道是舌的结缚吗？……（中略）意是诸法的结缚？或者诸法是意的结缚吗？”

“葛玛部贤友！眼不是诸色的结缚；诸色也不是眼的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚；……（中略）舌不是诸味道的结缚；诸味道也不是舌的结缚，……（中略）意不是诸法的结缚；诸法也不是意的结缚，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚。

贤友！犹如一只黑牛与一只白牛，被一条绳子或绳索绑在一起，如果有人说：‘黑牛是白牛的结缚；白牛是黑牛的结缚。’当这样说时，他会正确地说了吗？”

“不，贤友!”

“贤友！黑牛不是白牛的结缚；白牛不是黑牛的结缚，牠们在被一条绳子或绳索绑在一起处，那里才是结缚。同样的，贤友！眼不是诸色的结缚；诸色也不是眼的结缚，……（中略）舌不是……（中略）意不是……（中略）缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结缚。”

234、优陀夷经

有一次，尊者阿难与尊者优陀夷住在拘睒弥瞿师罗园。

那时，尊者优陀夷在傍晚时，从静坐禅修中起来，去见尊者阿难。抵达后，与尊者阿难相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者优陀夷对尊者阿难这么说：

“阿难贤友！此身被世尊以种种法门讲述、显露、说明：‘这样，此身是无我。’也能同样地解说、教示、告知、设立、打开、解析、阐明此识：‘这样，此识是无我。’吗？”

“优陀夷贤友！此身被世尊以种种法门讲述、显露、说明：‘这样，此身是无我。’也能同样地解说、教示、告知、设立、打开、解析、阐明此识：‘这样，此识是无我。’

贤友！缘于眼与色而生起眼识吗？”

“是的，贤友!”

“贤友！生起眼识的所有因与所有缘，如果那因与缘会完全地、全部地无余灭，眼识能被你们了知吗？”

“不，贤友!”

“依此，贤友！世尊以此法门讲述、显露、说明：‘这样，此识是无我。’”……（中略）。

“贤友！缘于舌与味道而生起舌识吗？”

“是的，贤友!”

“贤友！生起舌识的所有因与所有缘，如果那因与缘会完全地、全部地无余灭，舌识能被你们了知吗？”

“不，贤友!”

“依此，贤友！世尊以此法门讲述、显露、说明：‘这样，此识

是无我。’”……（中略）。

“贤友！缘于意与法而生起意识吗？”

“是的，贤友!”

“贤友！生起意识的所有因与所有缘，如果那因与缘会完全地、全部地无余灭，意识能被你们了知吗？”

“不，贤友!”

“依此，贤友！世尊以此法门讲述、显露、说明：‘这样，此识是无我。’

贤友！犹如男子欲求心材，找寻心材，遍求心材，如果拿着锐利的斧头走进树林，在那里，他看到笔直、新长的、未抽芽结果实的大芭蕉树干，他立刻切断根部，切断根部后切断顶部，切断顶部后剥开芭蕉叶鞘（层层包卷）的（假）茎，在那里，他连肤材都得不到，哪有心材呢？同样的，贤友！比丘在六触处上认为不是我，不是我所，当不这么认为时，他在世间中不执取任何事物。不执取则不战栗就自证涅盘，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

235、燃烧法门经

“比丘们！我将教导你们燃烧教说法门，你们要听！

而，比丘们！什么是燃烧教说法门呢？

比丘们！宁愿眼根被赤热的、燃烧的、灼热的、炽热的铁叶片破坏，而不在能被眼识知的色上从细相执取相。

比丘们！当识住立时，会住立在乐味所系缚的相上，或乐味所系缚的细相上。如果在那时候死了，这是可能的：他会走入两趣之一趣：地狱或畜生界。

比丘们！看到这些过患后，我这么说。

比丘们！宁愿耳根被尖锐的、燃烧的、灼热的、炽热的铁钉破坏，而不在能被耳识知的声音上从细相执取相。

比丘们！当识住立时，会住立在乐味所系缚的相上，或乐味所系缚的细相上。如果在那时候死了，这是可能的：他会走入两趣之一趣：地狱或畜生界。

比丘们！看到这些过患后，我这么说。

比丘们！宁愿鼻根被尖锐的、燃烧的、灼热的、炽热的指甲剪破坏，而不在能被鼻识知的气味上从细相执取相。

比丘们！当识住立时，会住立在乐味所系缚的相上，或乐味所系缚的细相上。如果在那时候死了，这是可能的：他会走入两趣之一趣：地狱或畜生界。

比丘们！看到这些过患后，我这么说。

比丘们！宁愿舌根被尖锐的、燃烧的、灼热的、炽热的剃刀破坏，而不在能被舌识知的味道上从细相执取相。

比丘们！当识住立时，会住立在乐味所系缚的相上，或乐味所系缚的细相上。如果在那时候死了，这是可能的：他会走入两趣之一趣：地狱或畜生界。

比丘们！看到这些过患后，我这么说。

比丘们！宁愿身根被尖锐的、燃烧的、灼热的、炽热的矛破坏，而不在能被身识知的所触上从细相执取相。

比丘们！当识住立时，会住立在乐味所系缚的相上，或乐味所系缚的细相上。如果在那时候死了，这是可能的：他会走入两趣之一趣：地狱或畜生界。

比丘们！看到这些过患后，我这么说。

比丘们！宁愿睡眠，比丘们！我说睡眠对生命是不孕的、无果实的、愚钝的，然而，不会影响别人在他们的控制下行破僧这样的思惟上思惟。

比丘们！看到这些{对生命是不孕的}过患后，我这么说。

在那里，比丘们！已受教导的圣弟子像这样深虑：‘停止眼根被赤热的、燃烧的、灼热的、炽热的铁叶片破坏！就让我只这么作意：“这样，眼是无常的，色是无常的，眼识是无常的，眼触是无常的，凡以这眼触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的。”

停止耳根被尖锐的、燃烧的、灼热的、炽热的铁钉破坏！就让我只这么作意：“这样，耳是无常的，声音是无常的，耳识是无常的，耳触是无常的，凡以这耳触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的。”

停止鼻根被尖锐的、燃烧的、灼热的、炽热的指甲剪破坏！就让我只这么作意：“这样，鼻是无常的，气味是无常的，鼻识是无常的，鼻触是无常的，凡以这鼻触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的。”

停止舌根被尖锐的、燃烧的、灼热的、炽热的剃刀破坏！就让我只这么作意：“这样，舌是无常的，味道是无常的，舌识是无常的，舌触是无常的，凡以这舌触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的。”

停止身根被尖锐的、燃烧的、灼热的、炽热的矛破坏！就让我只这么作意：“这样，身是无常的，所触是无常的，身识是无常的，身触是无常的，凡以这身触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的。”

停止睡眠！就让我只这么作意：“这样，意是无常的，法是无常的，意识是无常的，意触是无常的，凡以这意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都是无常的。”’

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在眼上厌，在色上厌，在眼识上厌，在眼触上厌，……（中略）凡以意触为缘生起的或乐、或苦、或不苦不乐受也都厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’

比丘们！这是燃烧教说法门。”

236、像手脚那样经第一

“比丘们！当有手时，则拿起放下被了知；当有脚时，则前进退回被了知；当有关节时，则弯曲伸展被了知；当有肚子时，则饥渴被了知。同样的，比丘们！当有眼时，则以眼触为缘生起自身内的乐与

苦；……（中略）当有舌时，则以舌触为缘生起自身内的乐与苦；……（中略）当有意时，则以意触为缘生起自身内的乐与苦。

比丘们！当没有手时，则拿起放下不被了知；当没有脚时，则前进退回不被了知；当没有关节时，则弯曲伸展不被了知；当没有肚子时，则饥渴不被了知。同样的，比丘们！当没有眼时，则不以眼触为缘生起自身内的乐与苦；……（中略）当没有舌时，则不以舌触为缘生起自身内的乐与苦；……（中略）当没有意时，则不以意触为缘生起自身内的乐与苦。”

237、像手脚那样经第二

“比丘们！当有手时，则有拿起放下；当有脚时，则有前进退回；当有关节时，则有弯曲伸展；当有肚子时，则有饥渴。同样的，比丘们！当有眼时，则以眼触为缘生起自身内的乐与苦；……（中略）当有舌时，则以舌触为缘生起自身内的乐与苦；……（中略）当有意时，则以意触为缘生起自身内的乐与苦。

比丘们！当没有手时，则没有拿起放下；当没有脚时，则没有前进退回；当没有关节时，则没有弯曲伸展；当没有肚子时，则没有饥渴。同样的，比丘们！当没有眼时，则不以眼触为缘生起自身内的乐与苦；……（中略）当没有舌时，则不以舌触为缘生起自身内的乐与苦；……（中略）当没有意时，则不以意触为缘生起自身内的乐与苦。”

海品第十八，其摄颂：

“海二则、渔夫，乳树与拘絺罗，

葛玛部与优陀夷，以燃烧为第八，

像手脚那样二则，此被称为品。”

（十九）毒蛇品

238、像毒蛇那样经

“比丘们！犹如有四条激热猛毒的毒蛇，那时，如果有想活命；不想死，要乐；不要苦的人走来，他们会对他这么说：‘喂！男子！这四条激热猛毒的毒蛇，你必须经常使之抬起，必须经常使之沐浴，必须经常使之喂食，必须经常使之睡觉，喂！男子！当这四种激热猛毒毒蛇的其中之一对你发怒了，喂！男子！你将因此而遭受死亡，或像死亡那样的苦，喂！男子！请你做所有你应该做的事吧！’

比丘们！那时，那位男子害怕四条激热猛毒的毒蛇，会逃往他处，他们会对他这么说：‘喂！男子！这五位杀戮的敌人紧追在后：“无论在何处我们看见他，就在那里我们将夺他的命。”喂！男子！请你做所有你应该做的事吧！’

比丘们！那时，那位男子害怕四条激热猛毒的毒蛇；害怕五位杀戮的敌人，会逃往他处，他们会对他这么说：‘喂！男子！这第六位内应间谍的已拔剑杀戮者紧追在后：“无论在何处我看见他，就在那里我将使他的头落下。”喂！男子！请你做所有你应该做的事吧！’

比丘们！那时，那位男子害怕四条激热猛毒的毒蛇；害怕五位杀

戮的敌人；害怕第六位内应间谍的已拔剑杀戮者，会逃往他处，他会看见空的村落，他进入的任何房子都是空无的、空虚的、空的；他碰触的任何器具都是空无的、空虚的、空的，他们会对他这么说：‘喂！男子！这里，抢劫村落的盗贼要进入这个空村落，喂！男子！请你做所有你应该做的事吧！’

比丘们！那时，那位男子害怕四条激热猛毒的毒蛇；害怕五位杀戮的敌人；害怕第六位内应间谍的已拔剑杀戮者；害怕抢劫村落的盗贼，会逃往他处，他会看见一条大河，此岸是令人担心的、令人恐怖的，彼岸是安稳的、无怖畏的，但没有渡船或越过的桥从此岸走到彼岸，比丘们！那时，那位男子这么想：‘这大河的此岸是令人担心的、令人恐怖的，彼岸是安稳的、无怖畏的，但没有渡船或越过的桥从此岸走到彼岸，让我收集草、薪木、枝条、树叶后，绑成筏，然后依那个筏，以手脚努力着，能平安地去彼岸。’

比丘们！那时，那位男子收集草、薪木、枝条、树叶后，绑成筏，然后依那个筏，以手脚努力着，能平安地去彼岸，已渡而到彼岸，为站在高地上的婆罗门。

比丘们！我所作的这个譬喻是为了义理的教授：

比丘们！在这里，这是义理：‘四条激热猛毒的毒蛇’，这是对于四大的同义语。

比丘们！‘五位杀戮的敌人’，这是对于五取蕴的同义语，即：色取蕴、受取蕴、想取蕴、行取蕴、识取蕴。

比丘们！‘第六位内应间谍的已拔剑杀戮者’，这是对于欢喜与贪

的同义语。

比丘们！‘空的村落’，这是对于六内处的同义语，比丘们！如果贤智、能干、有智慧者从眼观察它，看起来只是空无的、空虚的、空的；……（中略）比丘们！如果贤智、能干、有智慧者从舌……（中略）比丘们！如果贤智、能干、有智慧者从识观察它，看起来只是空无的、空虚的、空的。

比丘们！‘抢劫村落的盗贼’，这是对于六外处的同义语，比丘们！眼在合意与不合意的色中被冲撞；比丘们！耳……（中略）比丘们！鼻……（中略）比丘们！舌……（中略）比丘们！身……（中略）比丘们！意在合意与不合意的法中被冲撞。

比丘们！‘大河’，这是对于四种暴流的同义语：对于欲的暴流、对于存在的暴流、对于见的暴流、对于无明的暴流。

比丘们！‘令人担心的、危险的此岸’，这是对于有身的同义语。

比丘们！‘安稳的、无怖畏的彼岸’，这是对于涅盘的同义语。

比丘们！‘筏’，这是对于八支圣道的同义语，即：正见、……（中略）正定。

比丘们！‘以他的手脚努力’，这是对于活力激发的同义语。

比丘们！‘已渡而到彼岸，为站在高地上的婆罗门’，这是对于阿罗汉的同义语。”

239、像车子那样经

“比丘们！具备三法的比丘当生住于丰富的乐与喜悦，以及有烦

恼灭尽的起源与开始，哪三个呢？他是守护根门者、饮食知适量者、专修清醒者。

比丘们！比丘如何是守护根门者呢？比丘们！这里，比丘以眼见色后，不要成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于眼根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，你要依其自制而行动，保护眼根，你要在眼根上达到自制；以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身触所触后，……以意识知法后，不要成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于意根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，你要依其自制而行动，保护意根，你要在意根上达到自制。比丘们！犹如在平整地面的十字路口上如果有轭着骏马的车辆住立，鞭子已放置，熟练的训练师、马的调御者登上后，他以左手握持缰绳，右手握持鞭子，能来去任何想要到的地方。同样的，比丘们！比丘对六根以守护而学、以自制而学、以调御而学、以寂止而学，比丘们！这样，比丘是守护根门者。

比丘们！比丘如何是饮食知适量者呢？比丘们！这里，比丘如理省察而吃食物：‘不为了享乐，不为了陶醉，不为了好身材，不为了庄严，只为了这个身体的存续、生存，为了止息伤害，为了资助梵行。这样，我将击退之前的感受，不激起新的感受，健康、无过失，乐住。’比丘们！犹如男子如果涂油于疮，只为了长（肉）的目的，又，犹如如果涂油于车轴，只为了货物运送的目的，同样的，比丘们！比丘如理省察而吃食物：‘不为了享乐，不为了陶醉，不为了好身材，不为了庄严，只为了这个身体的存续、生存，为了止息伤害，

为了资助梵行。这样，我将击退之前的感受，不激起新的感受，健康、无过失，乐住。’比丘们！这样，比丘是饮食知适量者。

比丘们！比丘如何是专修清醒者呢？比丘们！比丘们！这里，比丘白天以经行、坐禅，心从障碍法净化；在初夜时段，以经行、坐禅，心从障碍法净化；在中夜时段，以右胁作狮子卧，将（左）脚放在（右）脚上，正念、正知，意念作起身想；在后夜时段，再以经行、坐禅，心从障碍法净化。’比丘们！这样，比丘是专修清醒者。

比丘们！具备三法的比丘当生住于丰富的乐与喜悦，以及有烦恼灭尽的起源与开始。”

240、像乌龟那样经

“比丘们！从前，一只乌龟在傍晚时沿着河岸找食物。比丘们！一只狐狼也在傍晚时沿着河岸找食物。

比丘们！乌龟看见狐狼就在远处找食物，看见后，收妥诸肢体与龟头第五到自己的龟壳后，不活动的、保持静默、不动。

比丘们！狐狼看见乌龟就在远处找食物，看见后，去乌龟那里。抵达后，候在乌龟前面：‘当这只乌龟伸出诸肢体与龟头第五的任何一肢体时，就在那时，我将抓住后扯出，后吃掉它。’

比丘们！当乌龟没伸出诸肢体与龟头第五的任何一肢体时，那时，狐狼得不到机会，嫌恶地离开乌龟。同样的，比丘们！魔波旬常常不断地候在你们前面：‘或许我对他们会从眼得到机会，……（中略）或从舌得到机会……（中略）或从意得到机会。’

比丘们！因此，在这里，你们要住于守护根门：以眼见色后，你们不要成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于眼根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，你们应该依其自制而行动，你们应该保护眼根，你们应该在眼根上达到自制；以耳听声音后……（中略）以鼻嗅气味后……以舌尝味道后……以身触所触后……以意识知法后，你们不要成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于意根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，你们应该依其自制而行动，你们应该保护意根，你们应该在意根上达到自制。

比丘们！当你们住于守护根门时，那时，魔波旬得不到机会，也将会嫌恶地离开你们，如乌龟与狐狼那样。

如龟的肢体在自己的龟壳中，比丘收妥于意之寻中，

不依止的，不恼害其他人，已般涅盘，不会非难任何人。”

241、像树干那样经第一

有一次，世尊住在拘睒弥城的恒河边。

世尊看见一大树干被恒河水流漂流着，看见后，召唤比丘们：

“比丘们！你们看见那大树干被恒河水流漂流着吗？”

“是的，大德！”

“比丘们！如果那树干不向此岸靠近，不向彼岸靠近，不在中途沉没，不在高地搁浅，不被人抓住，不被非人抓住，不被漩涡抓住，内部不腐烂，比丘们！这样，那树干必将向大海低斜、向大海倾斜、向大海坡斜，那是什么原因呢？比丘们！因为恒河水流向大海低斜、

向大海倾斜、向大海坡斜。同样的，比丘们！如果你们不向此岸靠近，不向彼岸靠近，不在中途沉没，不在高地搁浅，不被人抓住，不被非人抓住，不被漩涡抓住，内部不腐烂，比丘们！这样，你们必将向涅盘低斜、向涅盘倾斜、向涅盘坡斜，那是什么原因呢？比丘们！因为以正见向涅盘低斜、向涅盘倾斜、向涅盘坡斜。”

当这么说时，某位比丘对世尊这么说：

“大德！什么是此岸？什么是彼岸？什么是在中途沉没？什么是在高地搁浅？什么是被人抓住？什么是被非人抓住？什么是被漩涡抓住？什么是内部不腐烂？”

“比丘们！‘此岸’，这是对于六内处的同义语；比丘们！‘彼岸’，这是对于六外处的同义语；比丘们！‘在中途沉没’，这是对于欢喜与贪的同义语；比丘们！‘在高地搁浅’，这是对于我慢的同义语。

比丘们！什么是被人抓住？比丘们！这里，（某人）住于与在家人交际接触，同欢、同愁，在他们乐时而乐；在他们苦时而苦，他以自己涉入他们的事务与义务，比丘们！这被称为被人抓住。

比丘们！什么是被非人抓住？比丘们！这里，某人以愿求成为天众之一而行梵行：‘我将以这戒德、禁戒、苦行、梵行成为天，或诸天之一。’比丘们！这被称为被非人抓住。

比丘们！‘被漩涡抓住’，这是对于五种欲的同义语。

比丘们！什么是内部腐烂？比丘们！这里，某人是破戒者、恶法者、行为不净与起疑者、行为隐密者、非沙门而自称沙门者、非婆罗

门而自称婆罗门者、内部腐烂的漏出者、恶劣性格者，比丘们！这被称为‘内部腐烂’。”

当时，牧牛人难陀站在世尊不远处。那时，牧牛人难陀对世尊这么说：

“大德！我将不向此岸靠近，将不向彼岸靠近，将不在中途沉没，将不在高地搁浅，将不被人抓住，将不被非人抓住，将不被漩涡抓住，内部将不腐烂，大德！愿我得在世尊面前出家，愿我得受具足戒。”

“难陀！那样的话，请你归还主人的母牛。”

“大德！母牛将因求子牛而走。”

“难陀！请你归还主人的母牛。”

那时，牧牛人难陀归还主人的母牛后，去见世尊。抵达后，对世尊这么说：

“大德！主人的母牛已归还，大德！愿我得在世尊面前出家，愿我得受具足戒。”

那时，牧牛人难陀在世尊面前出家、受具足戒。

受具足戒后不久，尊者难陀住于独处、……（中略）尊者难陀成为众阿罗汉之一。

242、像树干那样经第二

有一次，世尊住在金毗罗的恒河边。

世尊看见一大树干被恒河水流漂流着，看见后，召唤比丘们：

“比丘们！你们看见那大树干被恒河水流漂流着吗？”

“是的，大德！”

……（中略）

当这么说时，尊者金毗罗对世尊这么说：

“大德！什么是此岸？什么是彼岸？……（中略）”

“金毗罗！什么是内部腐烂？金毗罗！这里，比丘是来到某种已污染的罪者，而对这样的罪，出罪没被设置，金毗罗！这被称为‘内部腐烂’。”

243、漏出法门经

有一次，世尊住在释迦族人的迦毗罗卫城尼拘律园。

当时，迦毗罗卫城释迦族人的新集会所刚完成不久，未被沙门、婆罗门，或任何人住过。

那时，迦毗罗卫城的释迦族人去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下；在一旁坐好后，迦毗罗卫城的释迦族人对世尊这么说：

“大德！这里，迦毗罗卫城释迦族人的新集会所刚完成不久，未被沙门、婆罗门，或任何人住过，大德！请世尊第一个使用它，世尊第一个使用后，迦毗罗卫城的释迦族人将使用它，那对迦毗罗卫城释迦族人有长久的利益与安乐。”

世尊以沉默同意了。

那时，迦毗罗卫城的释迦族人知道世尊同意了后，起座向世尊问

讯，然后作右绕，接着去新集会所。抵达后，铺设集会所的一切铺设物、设置座位、设立水瓶、悬挂油灯后，去见世尊。抵达后，对世尊这么说：

“大德！集会所的一切铺设物已铺设、座位已设置、水瓶已设立、油灯已悬挂，大德！现在请世尊考虑适当的时间。”

那时，世尊穿好衣服后，取钵与僧衣，与比丘僧团一起去新集会所。抵达后，洗脚、进入集会所，然后靠着中央柱子面向东坐下，比丘僧团也洗脚、进入集会所，然后靠着西边墙壁面向东在世尊后面坐下，迦毗罗卫城的释迦族人洗脚、进入集会所，然后靠着东边墙壁面向西，面对世尊坐下。

那时，世尊以法说开示、劝导、鼓励迦毗罗卫城的释迦族人大半夜，使之欢喜，然后令他们离开：

“乔达摩们！夜已过，现在请你们考虑适当的时间。”

“是的，大德！”迦毗罗卫城的释迦族人回答世尊后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，在迦毗罗卫城的释迦族人离开不久，世尊召唤尊者目揵连：

“目揵连！比丘僧团离惛沈睡眠，目揵连！请你为比丘们作法的谈论，我的背痛，我要伸展它。”

“是的，大德！”尊者目揵连回答世尊。

那时，世尊将大衣折成四折后，以右胁作狮子卧，将（左）脚放在（右）脚上，正念、正知，意念作起身想。

在那里，尊者目揵连召唤比丘们：

“比丘贤友们!”

“贤友!”那些比丘们回答尊者目揵连。

尊者目揵连这么说：

“贤友们，我将教导你们漏出法门，以及不漏出法门。

你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，贤友!”那些比丘们回答尊者目揵连。

尊者目揵连这么说：

“贤友们！怎样是漏出者呢？贤友们！这里，比丘以眼见色后，倾心于可爱色，排拒不可爱色，住于身念未建立，少心的，不如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处；……（中略）以舌尝味道后……（中略）以意识知法后，倾心于可爱法，排拒不可爱法，住于身念未建立，少心的，不如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处，贤友们！这被称为比丘在能被眼识知的色上是漏出者……（中略）在能被舌识知的味道上是漏出者……（中略）在能被意识知的法上是漏出者。

贤友们！当比丘这样住时，如果魔从眼接近他，魔就得到机会，魔得到对象；……（中略）如果魔从舌接近他，魔就得到机会，魔得到对象；……（中略）如果魔从意接近他，魔就得到机会，魔得到对象。

贤友们！犹如有干枯了三、四年的芦苇屋或茅草屋，如果男子从东方以燃烧的火把接近它，火就得到机会，火得到对象；如果男子从

西方以燃烧的火把接近它，火就得到机会，火得到对象；……（中略）如果从北方……（中略）如果从南方……（中略）如果从下方……（中略）如果从上方……（中略）如果男子无论从那个方向以燃烧的火把接近它，火就得到机会，火得到对象。同样的，贤友们！当比丘这样住时，如果魔从眼接近他，魔就得到机会，魔得到对象；……（中略）如果魔从舌接近他，……（中略）如果魔从意接近他，魔就得到机会，魔得到对象。

贤友们！当这样住时，色征服比丘，非比丘征服色；声音征服比丘，非比丘征服声音；气味征服比丘，非比丘征服气味；味道征服比丘，非比丘征服味道；所触征服比丘，非比丘征服所触；法征服比丘，非比丘征服法，贤友们！这被称为被色征服、被声音征服、被气味征服、被味道征服、被所触征服、被法征服的比丘；被征服者，而非征服者；污染的、再有的、不幸的、苦报的、未来被生老死的恶不善法打杀他。贤友们！这样是漏出者。

贤友们！怎样是不漏出者呢？贤友们！这里，比丘以眼见色后，不倾心于可爱色，不排拒不可爱色，住于身念已建立，无量心的，如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处；……（中略）以舌尝味道后……（中略）以意识知法后，不倾心于可爱法，不排拒不可爱法，住于身念已建立，无量心的，如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处，贤友们！这被称为比丘在能被眼识知的色上是不漏出者……（中略）在能被意识知的法上是不漏出者。

贤友们！当比丘这样住时，如果魔从眼接近他，魔既得不到机会，魔也得不到对象；……（中略）如果魔从舌接近他，……（中略）如果魔从意接近他，魔既得不到机会，魔也得不到对象。

贤友们！犹如有重阁或厚黏土新涂布的讲堂，如果男子从东方以燃烧的火把接近它，火既得不到机会，火也得不到对象；如果从西方……（中略）如果从北方……（中略）如果从南方……（中略）如果从下方……（中略）如果从上方……（中略）如果男子无论从那个方向以燃烧的火把接近它，火既得不到机会，火也得不到对象。同样的，贤友们！当比丘这样住时，如果魔从眼接近他，魔既得不到机会，魔也得不到对象；……（中略）如果魔从意接近他，魔既得不到机会，魔也得不到对象。

贤友们！当这样住时，比丘征服色，非色征服比丘；比丘征服声音，非声音征服比丘；比丘征服气味，非气味征服比丘；比丘征服味道，非味道征服比丘；比丘征服所触，非所触征服比丘；比丘征服法，非法征服比丘，贤友们！这被称为征服色、征服声音、征服气味、征服味道、征服所触、征服法的比丘；征服者，而非被征服者；他征服那些污染的、再有的、不幸的、苦报的、未来被生老死的恶不善法。贤友们！这样是不漏出者。”

那时！世尊起身召唤目揵连：

“目揵连！好！好！目揵连！你对比丘说漏出法门与不漏出法门，好！”

这就是尊者目揵连所说，大师认可。

那些悦意的比丘们欢喜尊者目揵连所说。

244、苦法经

“比丘们！当比丘如实了知一切苦法的集起与灭没，则诸欲这样被见；当看着诸欲时，凡关于欲之欲的意欲、欲爱、欲迷、欲的焦热，不成为烦恼潜在趋势，则这样的行与住被随觉，当这样行与住时，贪忧、恶不善法不成为烦恼潜在趋势。

比丘们！比丘怎样如实了知一切苦法的集起与灭没？‘这样是色，这样是色的集起，这样是色的灭没；这样是受……这样是想……这样是行……这样是识，这样是识的集起，这样是识的灭没。’比丘们！比丘这样如实了知一切苦法的集起与灭没。

比丘们！诸欲怎样被比丘所见，则诸欲这样被见；当看着诸欲时，凡关于欲之欲的意欲、欲爱、欲迷、欲的焦热，不成为烦恼潜在趋势？比丘们！犹如有深过人的炭火坑，布满无焰、无烟的炭火，那时，如果有想活命；不想死，要乐；不要苦的男子走来，两位有力气的男子各捉住其一边的手臂后，将他拉向炭火坑，他会这样那样地扭曲身体，什么原因呢？比丘们！因为那个人知道：‘我将跌落这炭火坑，以其因缘而将遭受死亡，或像死亡那样的苦。’同样的，比丘们！欲如炭火坑被比丘所见，则欲这样被见；当看欲时，凡关于欲之欲的意欲、欲爱、欲迷、欲的焦热不成为烦恼潜在趋势。

比丘们！比丘怎样的行与住被随觉，当这样行与住时，贪忧、恶不善法将不流入？比丘们！犹如男子进入许多荆棘的森林，他的前面

是荆棘，后面也是荆棘；左边是荆棘，右边也是荆棘；上面是荆棘，下面也是荆棘，他会正念地前进，会正念地后退：‘不要荆棘刺我。’同样的，比丘们！凡在世间中可爱的、令人满意的色，都被称为：‘圣者之律中的荆棘’。像这样知道后，应该知道自制与不自制。

比丘们！怎样是不自制呢？比丘们！这里，比丘以眼见色后，倾心于可爱色，排拒不可爱色，住于身念未建立，少心的，不如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处；……（中略）以舌尝味道后……（中略）以意识知法后，倾心于可爱法，排拒不可爱法，住于身念未建立，少心的，不如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处，比丘们！这样是不自制。

比丘们！怎样是自制？比丘们！这里，比丘以眼见色后，不倾心于可爱色，不排拒不可爱色，保持着身念已建立，无量心的，如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处；……（中略）以舌尝味道后……（中略）以意识知法后，不倾心于可爱法，不排拒不可爱法，住于身念已建立，无量心的，如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处，比丘们！这样是自制。

比丘们！如果比丘这样行、这样住时，偶尔由于失念而生起随顺于结的恶不善忆念与意向，比丘们！念的生起（或）缓慢，但（一生起，）那时，就急速地舍断、驱离、铲除、使之走到不存在。

比丘们！犹如男子会在中午被晒得很热的铁锅上滴二、三滴水滴，比丘们！水滴的落下（或）缓慢，但（一落下，）那时，它就会急速地走到遍尽、耗尽。同样的，比丘们！如果比丘这样行、这样住

时，偶尔由于失念而生起随顺于结的恶不善忆念与意向，比丘们！念的生起（或）缓慢，但（一生起，）那时，就急速地舍断、驱离、铲除、使之走到不存在。比丘们！比丘这样的行与住被随觉，当这样行与住时，贪忧、恶不善法将不流入。

比丘们！如果比丘这样行、这样住时，国王或国王的大臣，或朋友、同事，或亲族、血亲，可能带财富来邀请：‘来！男子先生！为何让这袈裟耗尽你？为何光头、钵随行？来！请你还俗后享受财富与作福德。’比丘们！确实，当比丘这样行、这样住时，‘他放弃学而后将还俗。’这是不可能的。

比丘们！犹如恒河向东低斜、向东倾斜、向东坡斜，如果众人带来铲子与篓子后（而心想）：‘我们将使这恒河向西低斜、向西倾斜、向西坡斜。’

比丘们！你们怎么想：那众人能使恒河向西低斜、向西倾斜、向西坡斜吗？”

“不，大德！那是什么原因呢？大德！恒河向东低斜、向东倾斜、向东坡斜，不易使它向西低斜、向西倾斜、向西坡斜，众人最终只会有疲劳与恼害的分。”

“同样的，比丘们！如果比丘这样行、这样住时，国王或国王的大臣，或朋友、同事，或亲族、血亲，可能带财富来邀请：‘来！男子先生！为何让这袈裟耗尽你？为何光头、钵随行？来！请你还俗后享受财富与作福德。’比丘们！确实，当比丘这样行、这样住时，‘他放弃学而后将还俗。’这是不可能的，那是什么原因呢？比丘们！因

为那心长久向远离低斜、向远离倾斜、向远离坡斜，‘他将像那样还俗。’这是不可能的。”

245、像紧叔迦那样经

那时，某位比丘去见另一位比丘。抵达后，对那位比丘这么说：

“贤友！什么情形比丘的见已善清净呢？”

“贤友！当比丘如实了知六触处的集起与灭没时，贤友！这个情形比丘的见已善清净。”

那时，那位比丘不满意那比丘对问题的解说，去见另一位比丘。抵达后，对那位比丘这么说：

“贤友！什么情形比丘的见已善清净呢？”

“贤友！当比丘如实了知五取蕴的集起与灭没时，贤友！这个情形比丘的见已善清净。”

那时，那位比丘不满意那比丘对问题的解说，去见另一位比丘。抵达后，对那位比丘这么说：

“贤友！什么情形比丘的见已善清净呢？”

“贤友！当比丘如实了知四大的集起与灭没时，贤友！这个情形比丘的见已善清净。”

那时，那位比丘不满意那比丘对问题的解说，去见另一位比丘。抵达后，对那位比丘这么说：

“贤友！什么情形比丘的见已善清净呢？”

“贤友！当比丘如实了知凡任何集法都是灭法时，贤友！这个情

形比丘的见已善清净。”

那时，那位比丘不满意那比丘对问题的解说，去见世尊。抵达后，对世尊这么说：

“大德！这里，我去见某位比丘。抵达后，对那位比丘这么说：‘贤友！什么情形比丘的见已善清净呢？’大德！当这么说时，那位比丘对我这么说：‘贤友！当比丘如实了知六触处的集起与灭没时，贤友！这个情形比丘的见已善清净。’大德！那时，我不满意那比丘对问题的解说，去见另一位比丘。抵达后，对那位比丘这么说：‘贤友！什么情形比丘的见已善清净呢？’大德！当这么说时，那位比丘对我这么说：‘贤友！当比丘如实了知五取蕴的……（中略）如实了知四大的集起与灭没……（中略）如实了知凡任何集法都是灭法时，贤友！这个情形比丘的见已善清净。’大德！那时，我不满意那比丘对问题的解说，来见世尊，大德！什么情形比丘的见已善清净呢？”

“比丘！犹如若有未曾见过紧叔迦的男子，去见另一位见过紧叔迦的男子。抵达后，会对那位男子这么说：‘男子先生！紧叔迦像什么样子呢？’他会这么说：‘喂！男子！紧叔迦是黑色的，犹如烧过的残株。’比丘！当时，那紧叔迦就完全如那位男子所见。

比丘！那时，那位男子不满意那男子对问题的解说，去见另一位见过紧叔迦的男子。抵达后，会对那位男子这么说：‘男子先生！紧叔迦像什么样子呢？’他会这么说：‘喂！男子！紧叔迦是红色的，犹如肉片。’比丘！当时，那紧叔迦就完全如那位男子所见。

比丘！那时，那位男子不满意那男子对问题的解说，去见另一位

见过紧叔迦的男子。抵达后，会对那位男子这么说：‘男子先生！紧叔迦像什么样子呢？’他会这么说：‘喂！男子！紧叔迦生出下垂的树皮与迸裂的豆夹，犹如金合欢树。’比丘！当时，那紧叔迦就完全如那位男子所见。

比丘！那时，那位男子不满意那男子对问题的解说，去见另一位见过紧叔迦的男子。抵达后，会对那位男子这么说：‘男子先生！紧叔迦像什么样子呢？’他会这么说：‘喂！男子！紧叔迦有茂密的树叶、影子浓密，犹如榕树。’比丘！当时，那紧叔迦就完全如那位男子所见。

同样的，比丘！那些已胜解之善人们的见已善清净，一如那些善人的解说。

比丘！犹如国王边境的城市，有坚固的壁垒，坚固的城墙与城门，有六道门，在那里的贤智、能干、有智慧守门人阻止陌生人，而使熟人进入，一对快速使者从东方来了后，会对守门人这么说：‘男子先生！这座城的城主在哪里呢？’他会这么回答：‘大德！他坐在中央广场。’那时，那对快速使者（去见城主，）对城主交付如实话语后，会朝来时路启程；一对快速使者从西方来了后，……（中略）从北方……一对快速使者从南方来了后，会对守门人这么说：‘男子先生！这座城的城主在哪里呢？’他会这么回答：‘大德！他坐在中央广场。’那时，那对快速使者（去见城主，）对城主交付如实话语后，会朝来时路启程。

比丘！我的这个譬喻是为了作义理的教授。这里，这个义理是：

比丘！‘城市’，这是对于父母生成、米粥积聚、无常削减、磨灭、破坏、分散法之四大身的同义语；比丘！‘六道门’，这是对于六内处的同义语；比丘！‘守门人’，这是对于念的同义语；比丘！‘一对快速使者’，这是对于止观的同义语；比丘！‘城主’，这是对于识的同义语；比丘！‘在中央广场’，这是对于四大的同义语，即：对于地界、对于水界、对于火界、对于风界；比丘！‘如实话语’，这是对于涅盘的同义语；比丘！‘来时路’，这是对于八支圣道的同义语，即：对于正见、……（中略）对于正定。”

246、像琵琶琴那样经

“比丘们！凡任何比丘、比丘尼在能被眼识知的色上，会生起欲、贪、瞋、痴，或甚至心的嫌恶者，应该从那里遮止心：这是一条有恐怖，有危险，有荆棘，有丛林之道，是歧途、邪道、有劫贼灾难的，这是邪恶人亲近之道，这不是善人亲近之道，这不适合你，因此，应该从能被眼识知的色遮止心。……（中略）。

比丘们！凡比丘、比丘尼在能被舌识知的味道上……（中略）在能被意识知的法上，会生起欲、贪、瞋、痴，或甚至心的嫌恶者，应该从那里遮止心：这是一条有恐怖，有危险，有荆棘，有丛林之道，是歧途、邪道、有劫贼灾难的，这是邪恶人亲近之道，这不是善人亲近之道，这不适合你，因此，应该从能被意识知的法遮止心。

比丘们！犹如谷作已成熟，而谷作看守人放逸，吃谷作的牛进入谷田后，会走向尽情放纵，会走向放逸。同样的，比丘们！未受教导

的一般人在六触处上不作防护，在五种欲上走向尽情放纵，走向放逸。

比丘们！犹如谷作已成熟，而其看守人不放逸，如果吃谷作的牛进入谷田，谷作看守人会从牛鼻牢牢地紧捉住；从牛鼻牢牢地紧捉住后，会从两角牢牢地制伏；从两角牢牢地制伏后，会以棍棒善打；以棍棒善打后，会驱离。

比丘们！第二次……（中略）比丘们！第三次，如果吃谷作的牛进入谷田，谷作看守人会从牛鼻牢牢地紧捉住；从牛鼻牢牢地紧捉住后，会从两角牢牢地制伏；从两角牢牢地制伏后，以棍棒善打；以棍棒善打后，会驱离。

比丘们！这样，那只吃谷作的牛走到村落或山林；常站着或常坐着，回忆着那先前棍棒之触，牠不会再进入谷田了。同样的，比丘们！当比丘的心在六触处上被克制、被善克制，自身内在住立寂静、安顿、成为专一的、入定。

比丘们！犹如有过去未听过琵琶琴声的国王，或国王的大臣，他可能会听到琵琶琴声，而这么说：‘喂！这是什么声音，这么诱人、这么可爱、这么醉人、这么迷人、这么黏人？’

他会这么说：‘大德！这是名为琵琶琴的，它的声音这么诱人、这么可爱、这么醉人、这么迷人、这么黏人。’

他会这么说：‘先生！请你去为我拿那琵琶琴来。’

他会拿那琵琶琴来，而这么说：‘大德！这是那声音这么诱人、这么可爱、这么醉人、这么迷人、这么黏人的琵琶琴。’

他会这么说：‘先生！我不要琵琶琴，请你为我拿那声音来。’

他会这么说：‘大德！这名为琵琶琴的，有种种要素、大要素；以种种要素努力弹奏，即：缘于腹板，缘于腹皮，缘于颈把，缘于头，缘于弦，缘于弦拨，缘于男子适当的努力，大德！这样，这名为琵琶琴的，有种种要素、大要素；以种种要素努力弹奏。’

他会将那琵琶琴劈成十块或百块；将那琵琶琴劈成十块或百块后，会作成碎片；作成碎片后，会以火烧尽；以火烧尽后会成灰；成灰后会让大风吹走，或让湍急的河流冲走，他会这么说：‘先生！这名为琵琶琴确实是无用之物，如任何名为琵琶琴者，这里，人们对这个成为过度放逸的、沈迷的。’同样的，比丘们！比丘探寻色，直到所有色的趣处之所及；探寻受，直到所有受的趣处之所及；探寻想，直到所有想的趣处之所及；探寻行，直到所有行的趣处之所及；探寻识，直到所有识的趣处之所及，当他探寻色，直到所有色的趣处之所及；探寻受……（中略）想……行……探寻识，直到所有识的趣处之所及时，凡那‘我’，或‘我的’，或‘我是’者，对他来说，都不存在了。”

247、像六种生物那样经

“比丘们！犹如肢体长疮化脓的男子会进入箭林，茅草荆棘会刺在脚上，芦苇叶子会刮肢体，这样，比丘们！那位男子以此因缘更加感受苦、忧。同样的，比丘们！这里，一些比丘走到村落或山林得到责备：‘这位尊者，他这样的行为，这样的行事，是不净的村落荆棘

者。’像这样，他已知：‘那是荆棘。’后，他应该知道自制与不自制。

比丘们！怎样是不自制呢？比丘们！这里，比丘以眼见色后，倾心于可爱色，排拒不可爱色，住于身念未建立，少心的，不如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处；以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后……以身触所触后，……以意识知法后，倾心于可爱法，排拒不可爱法，住于身念未建立，少心的，不如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处。

比丘们！犹如男子捕捉不同境域、不同行处的六种生物后，会以坚固的绳索系缚：他捕捉蛇后，会以坚固的绳索系缚；捕捉鳄鱼后，会以坚固的绳索系缚；捕捉鸟后，会以坚固的绳索系缚；捕捉狗后，会以坚固的绳索系缚；捕捉狐狼后，会以坚固的绳索系缚；捕捉猴子后，会以坚固的绳索系缚；以坚固的绳索系缚后，会在中间打结，然后会放开，比丘们！那时，不同境域、不同行处的六种生物会拉向各自的境域与行处：蛇会拉向‘我要入蚁丘。’鳄鱼会拉向‘我要入水。’鸟会拉向‘我要空中飞。’狗会拉向‘我要入村落。’狐狼会拉向‘我要入墓地。’猴子会拉向‘我要入树林。’比丘们！那时候，那六种生物会被消耗疲惫，那时，牠们会顺从牠们之中比较有力的那只生物，会随其控制而去。同样的，比丘们！凡任何比丘的身至念未修习、未多修习时，眼拉向合意的色上，对不合意的色是厌拒的；……（中略）意拉向合意的法上，对不合意的法是厌拒的，比丘们！这样

是不自制。

比丘们！怎样是自制呢？比丘们！这里，比丘以眼见色后，不倾心于可爱色，不排拒不可爱色，住于身念已建立，无量心的，如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处；以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后……以身触所触后，……以意识知法后，不倾心于可爱法，不排拒不可爱法，住于身念已建立，无量心的，如实了知心解脱、慧解脱：那些所生起的恶不善法无余灭之处。

比丘们！犹如男子捕捉不同境域、不同行处的六种生物后，会以坚固的绳索系缚：他捕捉蛇后，会以坚固的绳索系缚；捕捉鳄鱼后，会以坚固的绳索系缚；捕捉鸟后，……（中略）捕捉狗后，……捕捉狐狼后，……捕捉猴子后，会以坚固的绳索系缚；以坚固的绳索系缚后，会牢系在坚固的标桩或柱子上，比丘们！那时，不同境域、不同行处的六种生物会拉向各自的境域与行处：蛇会拉向‘我要入蚁丘。’鳄鱼会拉向‘我要入水。’鸟会拉向‘我要空中飞。’狗会拉向‘我要入村落。’狐狼会拉向‘我要入墓地。’猴子会拉向‘我要入树林。’比丘们！那时候，那六种生物会被消耗疲惫，那时，牠们会在标桩或柱子附近站立、坐下、躺下。同样的，比丘们！凡任何比丘的身至念已修习、已多修习时，眼不拉向合意的色上，对不合意的色是不厌拒的；……（中略）舌不拉向合意的味道上，……（中略）意不拉向合意的法上，对不合意的法是不厌拒的，比丘们！这样是自制。

比丘们！‘坚固的标桩或柱子’，这是对于身至念的同义语，比丘

们！因此，在这里，你们应该这么学：‘我们要修习、多修习身至念，作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤的。’

比丘们！你们应该这么学。”

248、麦捆经

“比丘们！犹如麦捆被放在十字路口，那时，六名男子会持棍子走来，他们会以六根棍子击打那麦捆，比丘们！这样，当被六根棍子击打时，那麦捆会被善击打，那时，第七名男子会持棍子走来，他会以第七根棍子击打那麦捆，比丘们！这样，当被第七根棍子击打时，那麦捆会更被善击打。同样的，比丘们！未受教导的一般人在眼处被合意与不合意的色击打……（中略）在舌处被合意与不合意的味道击打……（中略）在意处被合意与不合意的法击打，比丘们！如果未受教导的一般人意图未来再生，比丘们！这样，那位愚钝男子更被善击打，犹如那麦捆被第七根棍子击打着。

比丘们！从前，诸天与阿修罗众列阵战斗，比丘们！那时，毗摩质多阿修罗王召唤阿修罗们：‘亲爱的先生们！在诸天与阿修罗众列阵战斗中，如果阿修罗胜，诸天败，那样，以颈部为第五绑，绑住天帝释后，带他到阿修罗城我的面前。’

比丘们！那时，天帝释也召唤三十三天诸天：‘亲爱的先生们！在诸天与阿修罗众列阵战斗中，如果诸天胜，阿修罗败，那样，以颈部为第五绑，绑住毗摩质多阿修罗王后，带他到诸天善法堂我的面前。’

比丘们！在那场战斗中，诸天胜了，阿修罗败。

比丘们！那时，三十三天诸天以颈部为第五绑，绑住毗摩质多阿修罗王后，带他到诸天善法堂天帝释的面前。

比丘们！在那里，毗摩质多阿修罗王颈部被第五绑绑着，比丘们！当毗摩质多阿修罗王这么想：‘诸天是如法的，阿修罗是不如法的，现在，就在这里，我去天城。’时，那时，他看见自己以颈部为第五绑被解开了，他具备、具足天的五种欲自娱，但，比丘们！当毗摩质多阿修罗王这么想：‘阿修罗是如法的，诸天是不如法的，现在，就在这里，我去阿修罗城。’时，那时，他看见自己以颈部为第五绑被系缚着，天的五种欲被削减。

比丘们！毗摩质多的系缚是这么微细，而魔的系缚比那个更微细。

比丘们！在思量中者，被魔所束缚；不在思量中者，被波旬所释放。

比丘们！‘我是’，这是思量；‘我是这个’，这是思量；‘我将是’，这是思量；‘我将不是’，这是思量；‘我将是有色的’，这是思量；‘我将是无色的’，这是思量；‘我将是有想的’，这是思量；‘我将是无想的’，这是思量；‘我将是非想非非想的’，这是思量。

比丘们！思量是病，思量是肿瘤，思量是箭。

比丘们！因此，在这里，‘我们要以无思量之心居住。’比丘们！你们应该这么学。

比丘们！‘我是’，这是动摇；‘我是这个’，这是动摇；‘我将

是’，这是动摇；‘我将不是’，这是动摇；‘我将是有色的’，这是动摇；‘我将是无色的’，这是动摇；‘我将是有想的’，这是动摇；‘我将是无想的’，这是动摇；‘我将是非想非非想的’，这是动摇。

比丘们！动摇是病，动摇是肿瘤，动摇是箭。

比丘们！因此，在这里，‘我们要以无动摇之心居住。’比丘们！你们应该这么学。

比丘们！‘我是’，这是悸动；‘我是这个’，这是悸动；‘我将是’，这是悸动；‘我将不是’，这是悸动；‘我将是有色的’，这是悸动；‘我将是无色的’，这是悸动；‘我将是有想的’，这是悸动；‘我将是无想的’，这是悸动；‘我将是非想非非想的’，这是悸动。

比丘们！悸动是病，悸动是肿瘤，悸动是箭。

比丘们！因此，在这里，‘我们要以无悸动之心居住。’比丘们！你们应该这么学。

比丘们！‘我是’，这是妄想；‘我是这个’，这是妄想；‘我将是’，这是妄想；‘我将不是’，这是妄想；‘我将是有色的’，这是妄想；‘我将是无色的’，这是妄想；‘我将是有想的’，这是妄想；‘我将是无想的’，这是妄想；‘我将是非想非非想的’，这是妄想。

比丘们！妄想是病，妄想是肿瘤，妄想是箭。

比丘们！因此，在这里，‘我们要以无妄想之心居住。’比丘们！你们应该这么学。

比丘们！‘我是’，这是与慢有关的；‘我是这个’，这是与慢有关的；‘我将是’，这是与慢有关的；‘我将不是’，这是与慢有关的；

‘我将是有色的’，这是与慢有关的；‘我将是无色的’，这是与慢有关的；‘我将是有想的’，这是与慢有关的；‘我将是无想的’，这是与慢有关的；‘我将是非想非非想的’，这是与慢有关的。

比丘们！与慢有关的是病，与慢有关的是肿瘤，与慢有关的是箭。

比丘们！因此，在这里，‘我们要以已破慢之心居住。’比丘们！你们应该这么学。”

毒蛇品第十九，其摄颂：

“毒蛇、车子、乌龟，树干二则、漏出，

苦法、紧叔迦、琵琶琴，六种生物、麦捆。”

六处篇第四个五十则完成，其品的摄颂：

“欢喜的灭尽、六十中略，海与蛇，

这些是第四个五十，在集篇中被知道。”

六处相应完成。

三十六、受相应

（一）有偈品

1、定经

“比丘们！有这三受。哪三个呢？乐受、苦受、不苦不乐

受。比丘们！这些是三受。

得定、正知、正念的佛弟子，

了知受与受的生成，

以及它在哪里灭，与导向灭尽之道，

以受的灭尽，比丘为无饥饿的般涅盘者。”

2、乐经

“比丘们！有这三受。哪三个呢？乐受、苦受、不苦不乐受。比丘们！这些是三受。

凡乐或苦，连同不苦不乐，

自身内的与外部的，凡有任何受，

知道：‘这是苦的、虚妄法、败坏的。’后，

经一再接触，看见其衰灭，这样，在那里离染。”

3、舍断经

“比丘们！有这三受，哪三个呢？乐受、苦受、不苦不乐受。

比丘们！对乐受的贪烦恼潜在趋势应该被舍断，对苦受的嫌恶烦恼潜在趋势应该被舍断，对不苦不乐受的无明烦恼潜在趋势应该被舍断。

比丘们！当比丘之对乐受的贪烦恼潜在趋势被舍断，对苦受的嫌恶烦恼潜在趋势被舍断，对不苦不乐受的无明烦恼潜在趋势被舍

断时，比丘们！这被称为：‘无烦恼潜在趋势、正见者，切断渴爱，破坏结，以正现观慢而得到苦的结束之比丘。’

当感受乐时，不知解受者，

他有贪烦恼潜在趋势，是不见出离者。

当感受苦时，不知解受者，

他有嫌恶烦恼潜在趋势，是不见出离者。

寂静的不苦不乐，被广慧者教导，

即使欢喜它，苦就不被释放。

但，当热心的比丘不疏忽正知，

因此那贤智者遍知一切受。

遍知受后，他当生是无烦恼者，

以身体的崩解，站在法上，明智者难以被描述。”

4、深渊经

“比丘们！未受教导的一般人说这话：‘在大海中有深渊。’但，比丘们！未受教导的一般人说这样的话：‘在大海中有深渊。’那是不真实的、不存在的。

比丘们！‘深渊’，这是对于身体的苦受之同义语。

比丘们！当未受教导的一般人被身体的苦受接触时，悲伤、疲累、悲泣、搥胸号哭，来到迷乱，比丘们！这被称为‘未出深渊、未得立足处之未受教导的一般人’。

比丘们！当已受教导的圣弟子被身体的苦受接触时，不悲

伤、不疲累、不悲泣、不搥胸号哭，不来到迷乱，比丘们！这被称为‘已出深渊、已得立足处之已受教导的圣弟子’。

凡不能忍受这已生起的苦受者，

被夺命般身体的（苦受）接触而战栗。

悲叹、哭泣，少力的微弱者，

他未出深渊，未得立足处。

但，凡能忍受这已生起的苦受者，

被夺命般身体的（苦受）接触而不战栗，

他已出深渊，已得立足处。”

5、应该被看作经

“比丘们！有这三受，哪三个呢？乐受、苦受、不苦不乐受。

比丘们！乐受应该被看作是如苦的，苦受应该被看作是如箭的，不苦不乐受应该被看作是如无常的。

比丘们！当比丘的乐受被看作是如苦的，苦受被看作是如箭的，不苦不乐受被看作是如无常的，比丘们！这被称为：‘正见者、切断渴爱，破坏结，以正现观慢而得到苦的结束之比丘。’

凡见乐如苦者，见苦如箭者，

寂静的不苦不乐，见其如无常者，

他确实是正见者之比丘，他遍知受。

遍知受后，他当生是无烦恼者，

以身体的崩解，站在法上，明智者难以被描述。”

6、箭经

“比丘们！未受教导的一般人感受乐受，感受苦受，感受不苦不乐受，已受教导的圣弟子也感受乐受，感受苦受，感受不苦不乐受。在那里，比丘们！已受教导的圣弟子与未受教导的一般人有什么高下，有什么不同，有什么差别呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当未受教导的一般人被苦受接触时，悲伤、疲累、悲泣、搥胸号哭，来到迷乱，他感受二受：身的（受）与心的（受）。

比丘们！犹如他们如果以箭射男子，如果接着以第二支箭射中他，这样，比丘们！那男子感受因二支箭的受。同样的，当未受教导的一般人被苦受接触时，悲伤、疲累、悲泣、搥胸号哭，来到迷乱，他感受二受：身的（受）与心的（受）。又，当被苦受接触时，对它有嫌恶；当他对苦受有嫌恶，则对苦受之嫌恶烦恼潜在趋势潜伏于其中。当被苦受接触时，他欢喜于欲乐，什么原因呢？因为，比丘们！未受教导的一般人不了知除了欲乐之外还有对苦受的出离。当他欢喜于欲乐，则对乐受之贪烦恼潜在趋势潜伏于其中。

他不如实了知那些受的集起、灭没、乐味、过患、出离；当他不如实了知那些受的集起、灭没、乐味、过患、出离，则对不苦不乐受之无明烦恼潜在趋势潜伏于其中。如果他感受乐受，他被束缚而

感受它；如果他感受苦受，他被束缚而感受它；如果他感受不苦不乐受，他被束缚而感受它。比丘们！我说这被称为：‘被生、老、死，愁、悲、苦、忧、绝望所束缚；被苦所束缚之未受教导的一般人。’

而，比丘们！当已受教导的圣弟子被苦受接触时，不悲伤、不疲累、不悲泣、不搥胸号哭，不来到迷乱，他感受一受：身的（受）而无心的（受）。

比丘们！犹如他们如果以箭射男子，如果接着第二支箭没射中他，这样，比丘们！那男子感受因一支箭的受。同样的，当已受教导的圣弟子被苦受接触时，不悲伤、不疲累、不悲泣、不搥胸号哭、不来到迷乱，他感受一受：身的（受）而无心的（受）。又，当被苦受接触时，没有嫌恶；当他对苦受没有嫌恶，则对苦受之嫌恶烦恼潜在趋势不潜伏于其中。当被苦受接触时，他不欢喜于欲乐，什么原因呢？因为，比丘们！已受教导的圣弟子了知除了欲乐之外，还有对苦受的出离。当他对欲乐不欢喜，则对乐受之贪烦恼潜在趋势不潜伏于其中。

他如实了知那些受的集起、灭没、乐味、过患、出离；当他如实了知那些受的集起、灭没、乐味、过患、出离，则对不苦不乐受之无明烦恼潜在趋势不潜伏于其中。如果他感受乐受，他离束缚而感受它；如果他感受苦受，他离束缚而感受它；如果他感受不苦不乐受，他离束缚而感受它。比丘们！我说这被称为：‘不被生、老、死，愁、悲、苦、忧、绝望所束缚；不被苦所束缚之已受教导的圣弟子。’

比丘们！这是已受教导的圣弟子与未受教导的一般人的高下，的不同，的差别。

多闻的有慧者不感受苦与乐受，

此为善巧的贤者与一般人的大差异。

对多闻的悟法者、此世与来世的观察者来说，

对可爱的法不使心搅乱，不爱的不嫌恶。

对他来说，顺意或排斥都被破坏、灭没不存在，

知道远尘、不愁之足迹后，已到有的彼岸者正确地了知。”

7、生病经第一

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂。

那时，世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，去病房。抵达后，在设置好的座位坐下。

坐好后，世尊召唤比丘们：

“比丘们！比丘应该正念、正知地等待（死的）时候到来，这是我们对你们的教诫。

而，比丘们！比丘如何有正念呢？比丘们！这里，比丘住于在身上随观身，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧；住于在受上随观受……（中略）住于在心上随观心……（中略）住于在法上随观法，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧，比丘们！这样，比丘有正念。

而，比丘们！比丘如何有正知呢？比丘们！这里，比丘在前

进、后退时是正知于行为者；在前视、后视时是正知于行为者；在（肢体）曲伸时是正知于行为者；在（穿）衣、持钵与大衣时是正知于行为者；在饮、食、嚼、尝时是正知于行为者；在大小便动作时是正知于行为者；在行、住、坐、卧、清醒、语、默时是正知于行为者，比丘们！这样，比丘有正知。

比丘们！比丘应该正念、正知地等待（死的）时候到来，这是我们对你们的教诫。

比丘们！当比丘住于这样正念、正知、不放逸、热心、自我努力时，如果他的乐受生起，他这么了知：‘我的这乐受生起了，那是有缘的，非无缘的，缘于什么呢？就缘于此身，但此身是无常的、有为的、缘所生的，而缘于无常的、有为的、缘所生的之身所生起的乐受，从哪里有常的呢？’他在身上与乐受上住于随观无常、住于随观消散、住于随观离贪、住于随观灭、住于随观断念。当他在身上与乐受上住于随观无常、住于随观消散、住于随观离贪、住于随观灭、住于随观断念时，那身与乐受的贪烦恼潜在趋势被他舍断。

比丘们！当比丘住于这样的正念、正知、不放逸、热心、自我努力时，如果他的苦受生起，他这么了知：‘我的这苦受生起了，那是有缘的，非无缘的，缘于什么呢？就缘于此身，但此身是无常的、有为的、缘所生的，而缘于无常的、有为的、缘所生的之身所生起的苦受，从哪里有常的呢？’他在身上与苦受上住于随观无常、住于随观消散、住于随观离贪、住于随观灭、住于随观断念。当他在身上与苦受上住于随观无常、……（中略）住于随观断念时，那身与苦

受的嫌恶烦恼潜在趋势被他舍断。

比丘们！当比丘住于这样的正念、正知、不放逸、热心、自我努力时，如果他的不苦不乐受生起，他这么了知：‘我的这不苦不乐受生起了，那是有缘的，非无缘的，缘于什么呢？就缘于此身，但此身是无常的、有为的、缘所生的，而缘于无常的、有为的、缘所生的之身所生起的不苦不乐受，从哪里有常的呢？’他在身上与不苦不乐受上住于随观无常、住于随观消散、住于随观离贪、住于随观灭、住于随观断念。当他在身上与不苦不乐受上住于随观无常、……（中略）住于随观断念时，那身与不苦不乐受的无明烦恼潜在趋势被他舍断。

如果他感受乐受，他了知：‘它是无常的。’他了知：‘它是不被固执的。’他了知：‘它是不被欢喜的。’

如果他感受苦受，他了知：‘它是无常的。’他了知：‘它是不被固执的。’他了知：‘它是不被欢喜的。’

如果他感受不苦不乐受，他了知：‘它是无常的。’他了知：‘它是不被固执的。’他了知：‘它是不被欢喜的。’

如果他感受乐受，他已离系地感受它；如果他感受苦受，他已离系地感受它；如果他感受不苦不乐受，他已离系地感受它。

当他感受身体终了的感受时，他了知：‘我感受身体终了的感受。’当他感受生命终了的感受时，他了知：‘我感受生命终了的感受。’他了知：‘以身体的崩解，随后生命耗尽，就在这里，一切被感受的、不被欢喜的都将成为清凉。’

比丘们！犹如缘于油，与缘于灯芯，油灯才能燃烧，从其油与灯芯的耗尽，没了食物，就会熄灭。同样地，比丘们！当比丘感受身体终了的感受时，他了知：‘我感受身体终了的感受。’当他感受生命终了的感受时，他了知：‘我感受生命终了的感受。’他了知：‘以身体的崩解，随后生命耗尽，就在这里，一切被感受的、不被欢喜的都将成为清凉。’”

8、生病经第二

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂。

那时，世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，去病房。抵达后，在设置好的座位坐下。

坐好后，世尊召唤比丘们：

“比丘们！比丘应该正念、正知地等待（死的）时候到来，这是我们对你们的教诫。

而，比丘们！比丘如何有正念呢？比丘们！这里，比丘住于在身上随观身，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧；住于在受上随观受……住于在心上随观心……住于在法上随观法，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧，比丘们！这样，比丘有正念。

而，比丘们！比丘如何有正知呢？比丘们！这里，比丘在前进、后退时是正知于行为者；……（中略）在语、默时是正知于行为者，比丘们！这样，比丘有正知。

比丘们！比丘应该正念、正知地等待（死的）时候到来，这是我们对你们的教诫。

比丘们！当比丘住于这样的正念、正知、不放逸、热心、自我努力时，如果他的乐受生起，他这么了知：‘我的这乐受生起了，那是有缘的，非无缘的，缘于什么呢？就缘于这触，但这触是无常的、有为的、缘所生的，而缘于无常的、有为的、缘所生的之触所生起的乐受，从哪里有常的呢？’他在触上与乐受上住于随观无常、住于随观消散、住于随观离贪、住于随观灭、住于随观断念。当他在触上与乐受上住于随观无常、住于随观消散、住于随观离贪、住于随观灭、住于随观断念时，对那触与乐受的贪烦恼潜在趋势被他舍断。

比丘们！当比丘住于这样的正念、……（中略）如果他的苦受生起时，……（中略）如果他的不苦不乐受生起，他这么了知：‘我的这不苦不乐受生起了，那是有缘的，非无缘的，缘于什么呢？就缘于这触，……（中略）’……他了知：‘以身体的崩解，随后生命耗尽，就在这里，一切被感受的、不被欢喜的都将成为清凉。’

比丘们！犹如缘于油，与缘于灯芯，油灯才能燃烧，从其油与灯芯的耗尽，没了食物，就会熄灭。同样地，比丘们！当比丘感受身体终了的感受时，他了知：‘我感受身体终了的感受。’当他感受生命终了的感受时，他了知：‘我感受生命终了的感受。’他了知：‘以身体的崩解，随后生命耗尽，就在这里，一切被感受的、不被欢喜的都将成为清凉。’”

9、无常经

“ 比丘们！有三受是无常的、有为的、缘所生的，是灭尽法、消散法、褪去法、灭法，哪三个呢？乐受、苦受、不苦不乐受，比丘们！这三受是无常的、有为的、缘所生的，是灭尽法、消散法、褪去法、灭法。”

10、根源于触经

“比丘们！这三受生于触，根源于触，因于触，缘于触，哪三个呢？乐受、苦受、不苦不乐受。

比丘们！缘能感受乐之触而生起乐受，就以那能感受乐之触的灭，则对应于它的受：缘能感受乐之触所生起的乐受，它被灭，它被平息。

比丘们！缘能感受苦之触而生起苦受，就以那能感受苦之触的灭，则对应于它的受：缘能感受苦之触所生起的苦受，它被灭，它被平息。

比丘们！缘能感受不苦不乐之触而生起不苦不乐受，就以那能感受不苦不乐之触的灭，则对应于它的受：缘能感受不苦不乐之触所生起的不苦不乐受，它被灭，它被平息。

比丘们！犹如两木柴的结合磨擦，生热着火，就以那木柴的被分离与舍置，则对应于它的热，它被灭，它被平息。同样的，比丘们！这三受生于触，根源于触，因于触，缘于触，缘对应的触生起对

应的受，以对应的触之灭，对应的受被灭。”

有偈品第一，其摄颂：

“定，乐与舍断，深渊与应该被看作，

箭与生病，无常，根源于触。”

（二）独自静坐品

11、独自静坐经

那时，某位比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！这里，在独自静坐禅修时，我的心中生起了这样的深思：‘三受被世尊所说：乐受、苦受、不苦不乐受，这三受被世尊所说。又，这也被世尊所说：“凡任何受都在苦中。”对于什么这被世尊所说：“凡任何受都在苦中”呢？’”

“比丘！好！好！比丘！这三受被我所说：乐受、苦受、不苦不乐受，这三受被我所说，又，比丘！这也被我所说：‘凡任何受都在苦中。’又，比丘！那是对于诸行是无常的，这被我所说：‘凡任何受都在苦中’；又，比丘！那是对于诸行是灭尽法，这被我所说的‘凡任何受都在苦中’；……（中略）消散法……（中略）褪去法……（中略）灭法……（中略）那是对于诸行是变易法，这被我所说：‘凡任何受都在苦中’。

而，比丘！诸行的次第灭也被我所讲述：入初禅者，言语被

灭了；入第二禅者，寻与伺被灭了；入第三禅者，喜被灭了；入第四禅者，入息出息被灭了；入虚空无边处者，色想被灭了；入识无边处者，虚空无边处想被灭了；入无所有处者，识无边处想被灭了；入非想非非想处者，无所有处想被灭了；入想受灭者，想与受被灭了；烦恼已尽的比丘，贪被灭了，瞋被灭了，痴被灭了。

而，比丘！诸行的次第平息也被我所讲述：入初禅者，言语被平息了；入第二禅者，寻与伺被平息了……（中略）入想受灭者，想与受被平息了；烦恼已尽的比丘，贪被平息了，瞋被平息了，痴被平息了。

比丘！有这六种宁静：入初禅者，言语被安息了；入第二禅者，寻与伺被安息了；入第三禅者，喜被安息了；入第四禅者，入息出息被安息了；入想受灭者，想与受被安息了；烦恼已尽的比丘，贪被安息了，瞋被安息了，痴被安息了。”

12、虚空经第一

“比丘们！犹如种种风在虚空中吹起：东风吹起，西风吹起，北风吹起，南风吹起，有尘风吹起，无尘风吹起，冷风吹起，热风吹起，微风吹起，强风吹起。同样的，比丘们！种种受在这身体中生起：乐受生起，苦受生起，不苦不乐受生起。

犹如种种风个别在虚空中吹起，

东方的与西方的，北方的又南方的，

有尘的与无尘的，有时冷的，有时热的，

强的与微的，个别的风吹起。

同样的，就在这身体中，诸受生起，

乐的、苦的生起，以及那些不苦不乐的。

但，当热心的比丘不疏忽正知，

因此那贤智者遍知一切受。

遍知受后，他当生是无烦恼者，

以身体的崩解，站在法上，明智者难以被描述。

13、虚空经第二

“比丘们！犹如种种风在虚空中吹起：东风吹起，……（中略）强风吹起。同样的，比丘们！种种受在这身体中生起：乐受生起，苦受生起，不苦不乐受生起。”

14、屋舍经

“比丘们！犹如来客之屋舍，在那里，东方人来了后住宿，西方人来了后住宿，北方人来了后住宿，南方人来了后住宿，刹帝力来了后住宿，婆罗门来了后住宿，毗舍来了后住宿，首陀罗来了后住宿。同样的，比丘们！种种受在这身体中生起：乐受生起，苦受生起，不苦不乐受生起；肉体的乐受生起，肉体的苦受生起，肉体的不苦不乐受生起；精神的乐受生起，精神的苦受生起，精神的不苦不乐受生起。”

15、阿难经第一

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！什么是受？什么是受集？什么是受灭？什么是导向受灭之道迹？什么是受的乐味？什么是过患？什么是出离？”

“阿难！有这三受：乐受、苦受、不苦不乐受，阿难！这些被称为受。

以触集而有受集；以触灭而有受灭。

这八支圣道是导向受灭之道迹，即：正见……（中略）正定。

欲贪的调伏缘于受而生起乐与喜悦，这是受的乐味。

欲贪的调伏受是无常的、苦的、变易法，这是受的过患。

凡对于受之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是受的出离。

而，阿难！诸行次第灭也被我所讲述：入初禅者，言语被灭了；……（中略）入想受灭者，想与受被灭了；烦恼已尽的比丘，贪被灭了，瞋被灭了，痴被灭了。

而，阿难！诸行次第平息也被我所讲述：入初禅者，言语被平息了；……（中略）入想受灭者，想与受被平息了；烦恼已尽的比丘，贪被平息了，瞋被平息了，痴被平息了。

而，阿难！诸行次第安息也被我所讲述：入初禅者，言语被安息了；……（中略）入虚空无边处者，色想被安息了；入识无边处

者，虚空无边处想被安息了；入无所有处者，识无边处想被安息了；入非想非非想处者，无所有处想被安息了；入想受灭者，想与受被安息了；烦恼已尽的比丘，贪被安息了，瞋被安息了，痴被安息了。”

16、阿难经第二

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者阿难这么说：

“阿难！什么是受？什么是受集？什么是受灭？什么是导向受灭之道迹？什么是受的乐味？什么是过患？什么是出离？”

“大德！我们的法以世尊为根本，以世尊为导引，以世尊为依归，大德！如果世尊能说明这所说的义理，那就好了！听闻世尊的[教说]后，比丘们将会忆持的。”

“那样的话，阿难！你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”尊者阿难回答世尊。

世尊这么说：

“阿难！有这三受：乐受、苦受、不苦不乐受，阿难！这些被称为受。

……（中略）触集……烦恼已尽的比丘，贪被安息了，瞋被安息了，痴被安息了。”

17、众多经

那时，众多比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，众多比丘对世尊这么说：

“大德！什么是受？什么是受集？什么是受灭？什么是导向受灭之道迹？什么是受的乐味？什么是过患？什么是出离？”

“比丘们！有这三受：乐受、苦受、不苦不乐受，比丘们！这些被称为受。

以触集而有受集；以触灭而有受灭。

这八支圣道是导向受灭之道迹，即：正见……（中略）正定。

凡缘于受而生起乐与喜悦，这是受的乐味。

凡受是无常的、苦的、变易法，这是受的过患。

凡对于受之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是受的出离。

而，比丘们！诸行次第灭也被我所讲述：入初禅者，言语被灭了；……（中略）入想受灭者，想与受被灭了；烦恼已尽的比丘，贪被灭了，瞋被灭了，痴被灭了。

而，比丘们！诸行次第平息也被我所讲述：入初禅者，言语被平息了；……（中略）入想受灭者，想与受被平息了；烦恼已尽的比丘，贪被平息了，瞋被平息了，痴被平息了。

而，比丘们！诸行次第安息也被我所讲述：入初禅者，言语被安息了；……（中略）入虚空无边处者，色想被安息了；入识无边处者，虚空无边处想被安息了；入无所有处者，识无边处想被安息了；入非想非非想处者，无所有处想被安息了；入想受灭者，想与受

被安息了；烦恼已尽的比丘，贪被安息了，瞋被安息了，痴被安息了。”

18、众多经第二

那时，众多比丘去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，世尊对那些比丘这么说：

“比丘们！什么是受？什么是受集？什么是受灭？什么是导向受灭之道迹？什么是受的乐味？什么是过患？什么是出离？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”

……（中略）

“比丘们！有这三受：乐受、苦受、不苦不乐受，比丘们！这些被称为受。

……（中略）触集……（中略）。”（应该如前经那样使之详细）

19、五支经

那时，木匠五支去见尊者优陀夷。抵达后，向尊者优陀夷问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，木匠五支对尊者优陀夷这么说：

“大德优陀夷！多少受为世尊所说？”

“木匠！三受为世尊所说：乐受、苦受、不苦不乐受，木匠！这三受为世尊所说。”

当这么说时，木匠五支对尊者优陀夷这么说：

“大德优陀夷！三受非世尊所说，二受为世尊所说：乐受、苦受，大德！凡不苦不乐受者，被世尊说在这寂静、胜妙乐中。”

第二次，尊者优陀夷对木匠五支这么说：

“木匠！二受非世尊所说，三受为世尊所说：乐受、苦受、不苦不乐受，这三受为世尊所说。”

第二次，木匠五支对尊者优陀夷这么说：

“大德优陀夷！三受非世尊所说，二受为世尊所说：乐受、苦受，大德！凡不苦不乐受者，被世尊说在这寂静、胜妙乐中。”

第三次，尊者优陀夷对木匠五支这么说：

“木匠！二受非世尊所说，三受为世尊所说：乐受、苦受、不苦不乐受，这三受为世尊所说。”

第三次，木匠五支对尊者优陀夷这么说：

“大德优陀夷！三受非世尊所说，二受为世尊所说：乐受、苦受，大德！凡不苦不乐受者，被世尊说在这寂静、胜妙乐中。”

尊者优陀夷不能说服木匠五支，木匠五支也不能说服尊者优陀夷。

尊者阿难听到尊者优陀夷与木匠五支的这番交谈。

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难将尊者优陀夷与木匠五支间的交谈全部告诉世尊。

“阿难！有法门使木匠五支极不随喜优陀夷比丘的，而，阿难！也有法门使优陀夷比丘极不随喜木匠五支的。

阿难！二受法门被我所说，三受法门也被我所说，五受法门

也被我所说，六受法门也被我所说，十八受法门也被我所说，三十六受法门也被我所说，一百零八受法门也被我所说。

阿难！法被我这样经由法门教导；阿难！当法被我这样经由法门教导时，凡不赞同、不认可、不同意彼此的善说、善讲述者，这应该可以被预期：他们将发生争论、争吵，走向争端，他们将住于彼此以舌锋互刺。

阿难！法被我这样经由法门教导；阿难！当法被我这样经由法门教导时，凡赞同、认可、同意彼此的善说、善讲述者，这应该可以被预期：他们将和合，互相感到喜悦，无争端，水乳交融，他们将住于彼此以亲切的眼睛相视。

阿难！有这五种欲，哪五种呢？能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色……（中略）能被身识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的所触，阿难！这些被称为五种欲。阿难！凡缘这五种欲生起的乐与喜悦，这被称为欲乐。

阿难！有人可能这么说：‘这是众生感受最高的乐与喜悦。’我不同意，那是什么原因呢？阿难！有比那种乐更胜、更妙的其它乐。阿难！什么是比那种乐更胜、更妙的其它乐呢？阿难！这里，比丘从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅，阿难！这是比那种乐更胜、更妙的其它乐。

阿难！有人可能这么说：‘这是众生感受最高的乐与喜悦。’我不同意，那是什么原因呢？阿难！有比那种乐更胜、更妙的其它

乐。阿难！什么是比那种乐更胜、更妙的其它乐呢？阿难！这里，比丘以寻与伺的平息，自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅，阿难！这是比那种乐更胜、更妙的其它乐。

阿难！有人可能这么说：‘这是众生感受最高的乐与喜悦。’我不同意，那是什么原因呢？阿难！有比那种乐更胜、更妙的其它乐。阿难！什么是比那种乐更胜、更妙的其它乐呢？阿难！这里，比丘以喜的褪去与住于平静，正念、正知，以身体感受乐，进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅，阿难！这是比那种乐更胜、更妙的其它乐。

阿难！有人可能这么说：‘这是众生感受最高的乐与喜悦。’我不同意，那是什么原因呢？阿难！有比那种乐更胜、更妙的其它乐。阿难！什么是比那种乐更胜、更妙的其它乐呢？阿难！这里，比丘以乐的舍断与苦的舍断，及以之前喜悦与忧的灭没，进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，阿难！这是比那种乐更胜、更妙的其它乐。

阿难！有人可能这么说：‘这是众生感受最高的乐与喜悦。’我不同意，那是什么原因呢？阿难！有比那种乐更胜、更妙的其它乐。阿难！什么是比那种乐更胜、更妙的其它乐呢？阿难！这里，比丘以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想（而知）：‘虚空是无边的’，进入后住于虚空无边处，阿难！这是比那种乐更胜、更妙的其它乐。

阿难！有人可能这么说：‘这是众生感受最高的乐与喜悦。’

我不同意，那是什么原因呢？阿难！有比那种乐更胜、更妙的其它乐。阿难！什么是比那种乐更胜、更妙的其它乐呢？阿难！这里，比丘以一切虚空无边处的超越（而知）：‘识是无边的’，进入后住于识无边处，阿难！这是比那种乐更胜、更妙的其它乐。

阿难！有人可能这么说：‘这是众生感受最高的乐与喜悦。’我不同意，那是什么原因呢？阿难！有比那种乐更胜、更妙的其它乐。阿难！什么是比那种乐更胜、更妙的其它乐呢？阿难！这里，比丘以一切识无边处的超越（而知）：‘什么都没有’，进入后住于无所有处，阿难！这是比那种乐更胜、更妙的其它乐。

阿难！有人可能这么说：‘这是众生感受最高的乐与喜悦。’我不同意，那是什么原因呢？阿难！有比那种乐更胜、更妙的其它乐。阿难！什么是比那种乐更胜、更妙的其它乐呢？阿难！这里，比丘以一切无所有处的超越，进入后住于非想非非想处，阿难！这是比那种乐更胜、更妙的其它乐。

阿难！有人可能这么说：‘这是众生感受最高的乐与喜悦。’我不同意，那是什么原因呢？阿难！有比那种乐更胜、更妙的其它乐。

阿难！什么是比那种乐更胜、更妙的其它乐呢？阿难！这里，比丘以一切非想非非想处的超越，进入后住于想受灭，阿难！这是比那种乐更胜、更妙的其它乐。

又，阿难！这是可能的：其他外道游行者们会这么说：‘沙门乔达摩说想受灭，且安立它在乐中，这是什么？这是为什么？’

阿难！当其他外道游行者这么说时，应该能这么回答：‘贤友！世尊不只安立与乐受有关的在乐中，贤友！而是哪里乐被发现，无论何种方式，如来就安立它在乐中。’”

20、比丘经

“比丘们！二受法门被我所说，三受法门也被我所说，五受法门也被我所说，六受法门也被我所说，十八受法门也被我所说，三十六受法门也被我所说，一百零八受法门也被我所说。

比丘们！法被我这样经由法门教导；比丘们！当法被我这样经由法门教导时，凡不赞同、不认可、不同意彼此的善说、善讲述者，这应该可以被预期：他们将发生争论、争吵，走向争端，他们将住于彼此以舌锋互刺。

比丘们！法被我这样经由法门教导；比丘们！当法被我这样经由法门教导时，凡赞同、认可、同意彼此的善说、善讲述者，这应该可以被预期：他们将和合，互相感到喜悦，无争端，水乳交融，他们将住于彼此以亲切的眼睛相视。

比丘们！有这五种欲，……（中略）又，比丘们！这是可能的：其他外道游行者们会这么说：‘沙门乔达摩说想受灭，且安立它在乐中，这是什么？这是为什么？’

比丘们！当其他外道游行者这么说时，应该能这么回答：‘贤友！世尊不只安立与乐受有关的在乐中，贤友！而是哪里乐被发现，无论何种方式，如来就安立它在乐中。’”

独自静坐品第二，其摄颂：

“独自静坐、二则虚空，屋舍、二则阿难，

众多二说，五支与比丘。”

（三）一百零八法门品

21、尸婆迦经

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

那时，游行者髻发尸婆迦去见世尊。抵达后，与世尊相互欢迎。欢迎与寒暄后，就在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者髻发尸婆迦对世尊这么说：

“乔达摩先生！有一些沙门、婆罗门是这么说者、这么见者：‘凡这个人感受任何或乐、或苦、或不苦不乐，全都因以前所作。’这里，乔达摩先生怎么说呢？”

“尸婆迦！这里，某些感受或由胆引发而生起，尸婆迦！这应该可被自己感受得到：这里，某些感受或由胆引发而生起。尸婆迦！这是世间的世俗真理：这里，某些感受或由胆引发而生起，尸婆迦！那里，凡那些这么说、这么见：‘凡这个人感受任何或乐、或苦、或不苦不乐，全都因以前所作。’的沙门、婆罗门者，他们越过自己的所知；他们越过在世间中的世俗真理，因此，我说：‘那些沙门、婆罗门的（说法）是错的。’

尸婆迦！这里，某些感受或由痰引发……（中略）尸婆迦！

这里，某些感受或由风引发……（中略）尸婆迦！这里，某些感受或（三者）集合……（中略）尸婆迦！这里，某些感受或由发生季节变化……（中略）尸婆迦！这里，某些感受或由发生不正确姿势……（中略）尸婆迦！这里，某些感受或由突然的袭击……（中略）尸婆迦！这里，某些感受或由业的果报结果而生起。尸婆迦！这应该可被自己感受得到：这里，某些感受或由业的果报结果而生起，尸婆迦！这是世间的世俗真理：这里，某些感受或由业的果报结果发而生起。尸婆迦！那里，凡那些这么说、这么见：‘凡这个人感受任何或乐、或苦、或不苦不乐，全都因以前所作。’的沙门、婆罗门者，他们越过自己的所知；他们越过在世间中的世俗真理，因此，我说：‘那些沙门、婆罗门的（说法）是错的。’”

当这么说时，游行者髻发尸婆迦对世尊这么说：

“太伟大了，乔达摩先生！太伟大了，乔达摩先生！……（中略）请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

“胆、痰、风，（三者）集合、季节，

不正确、突然的袭击、业报。”

22、一百零八经

“比丘们！我将教导一百零八法门，你们要听！

而，比丘们！什么是一百零八法门呢？

比丘们！二受法门被我所说，阿难！三受教说也被我所说，阿难！五受教说也被我所说，阿难！六受教说也被我所说，阿难！十

八受教说也被我所说，阿难！三十六受教说也被我所说，一百零八受教说也被我所说。

比丘们！什么是二受呢？身的与心的，比丘们！这些被称为二受。

比丘们！什么是三受呢？乐受、苦受、不苦不乐受，比丘们！这些被称为三受。

比丘们！什么是五受呢？乐根、苦根、喜悦根、忧根、平静根，比丘们！这些被称为五受。

比丘们！什么是六受呢？眼触所生受，……（中略）意触所生受，比丘们！这些被称为六受。

比丘们！什么是十八受呢？六喜悦近伺察、六忧近伺察、六平静近伺察，比丘们！这些被称为十八受。

比丘们！什么是三十六受呢？六依存于家的喜悦、六依存出离的喜悦、六依存于家的忧、六依存出离的忧、六依存于家的平静、六依存出离的平静，比丘们！这些被称为三十六受。

比丘们！什么是一百零八受呢？过去的三十六受、未来的三十六受、现在的三十六受，比丘们！这些被称为一百零八受。”

23、某位比丘经

那时，某位比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么是受？什么是受集？什么是导向受集之道迹？

什么是受灭？什么是导向受灭之道迹？什么是受的乐味？什么是过患？什么是出离？”

“比丘！有这三受：乐受、苦受、不苦不乐受，比丘！这些被称为受。

以触集而有受集；渴爱是导向受集之道迹。

以触灭而有受灭。

这八支圣道是导向受灭之道迹，即：正见……（中略）正定。

凡缘于受而生起乐与喜悦，这是受的乐味。

凡受是无常的、苦的、变易法，这是受的过患。

凡对于受之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是受的出离。”

24、以前经

“比丘们！当我正觉以前，还是未现正觉的菩萨时，这么想：‘什么是受？什么是受集？什么是导向受集之道迹？什么是受灭？什么是导向受灭之道迹？什么是受的乐味？什么是过患？什么是出离？’

比丘们！我这么想：‘有这三受：乐受、苦受、不苦不乐受，这些被称为受。

以触集而有受集；渴爱是导向受集之道迹。……（中略）

凡对于受之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是受的出离。’”

25、智经

“‘这些是受!’比丘们！在以前所不曾听过的法上，我的眼生起，智生起，慧生起，明生起，光生起。‘这是受集!’比丘们！在以前所不曾听过的法上，我的眼生起，……（中略）光生起。‘这是导向受集道迹!’比丘们！在以前所不曾听过的法上，我的眼生起，……（中略）。‘这是受灭!’比丘们！在以前所不曾听过的法上，我的眼生起，……（中略）。‘这是导向受灭道迹!’比丘们！在以前所不曾听过的法上，我的眼生起，……（中略）。‘这是受的乐味!’比丘们！在以前所不曾听过的法上，我的眼生起，……（中略）。‘这是受的过患!’比丘们！在以前所不曾听过的法上，我的眼生起，……（中略）。‘这是受的出离!’比丘们！在以前所不曾听过的法上，我的眼生起，智生起，慧生起，明生起，光生起。”

26、众多比丘经

那时，众多比丘去见世尊。抵达后，……（中略）在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！什么是受？什么是受集？什么是导向受集之道迹？什么是受灭？什么是导向受灭之道迹？什么是受的乐味？什么是过患？什么是出离？”

“比丘们！有这三受：乐受、苦受、不苦不乐受，比丘们！这些被称为受。

以触集而有受集；渴爱是导向受集之道迹。……（中略）凡对于受之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是受的出离。”

27、沙门婆罗门经第一

“比丘们！有这三受，哪三个呢？乐受、苦受、不苦不乐受。

比丘们！凡任何沙门或婆罗门不如实了知这三受的集起、灭没、乐味、过患、出离者，比丘们！对我来说，他们不是沙门或婆罗门；沙门中的沙门或婆罗门中的婆罗门，而且，那些尊者也不以证智自作证后，在当生中进入后住于沙门义或婆罗门义。

但，比丘们！凡任何沙门或婆罗门如实了知这三受的集起、灭没、乐味、过患、出离者，比丘们！对我来说，他们是沙门或婆罗门；沙门中的沙门或婆罗门中的婆罗门，而且，那些尊者以证智自作证后，在当生中进入后住于沙门义或婆罗门义。”

28、沙门婆罗门经第二

“比丘们！有这三受，哪三个呢？乐受、苦受、不苦不乐受。

比丘们！凡任何沙门或婆罗门不如实了知这三受的集起、灭没、乐味、过患、出离者，……（中略）。（如实）了知……（中略）以证智自作证后，在当生中进入后住于沙门义或婆罗门义。”

29、沙门婆罗门经第三

“比丘们！凡任何沙门或婆罗门不如实了知受，不如实了知受集，不如实了知受灭，不如实了知导向受灭之道迹者，……（中略）。（如实）了知……（中略）以证智自作证后，在当生中进入后住于沙门义或婆罗门义。”

30、单纯经

“比丘们！有这三受。哪三个呢？乐受、苦受、不苦不乐受。比丘们！这些是三受。”

31、精神的经

“比丘们！有肉体的喜，有精神的喜，有比精神更精神的喜；有肉体的乐，有精神的乐，有比精神更精神的乐；有肉体的平静，有精神的平静，有比精神更精神的平静；有肉体的解脱，有精神的解脱，有比精神更精神的解脱。

又，比丘们！什么是肉体的喜？比丘们！有这五种欲，哪五种呢？能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色……（中略）能被身识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的所触，比丘们！这些被称为五种欲。比丘们！凡缘这五种欲生起的喜，比丘们！这被称为肉体的喜。

又，比丘们！什么是精神的喜？比丘们！这里，比丘从离

欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅；以寻与伺的平息，自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅，比丘们！这被称为精神的喜。

又，比丘们！什么是比精神更精神的喜？比丘们！这里，凡烦恼已尽的比丘，从观察解脱贪的心，从观察解脱瞋的心，从观察解脱痴的心而生起喜，比丘们！这被称为比精神更精神的喜。

又，比丘们！什么是肉体的乐？比丘们！有这五种欲，哪五种呢？能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色……（中略）能被身识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的所触，比丘们！这些被称为五种欲。比丘们！凡缘这五种欲生起的乐与喜悦，比丘们！这被称为肉体的乐。

又，比丘们！什么是精神的乐？比丘们！这里，比丘从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅；以寻与伺的平息，自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅；以喜的褪去与住于平静，正念、正知，以身体感受乐，进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅，比丘们！这被称为精神的乐。

又，比丘们！什么是比精神更精神的乐？比丘们！这里，凡烦恼已尽的比丘，从观察解脱贪的心，从观察解脱瞋的心，从观察解脱痴的心而生起乐与喜悦，比丘们！这被称为比精神更精神的乐。

又，比丘们！什么是肉体的平静？比丘们！有这五种欲，哪

五种呢？能被眼识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的色……（中略）能被身识知，令人满意的、可爱的、合意的、可爱样子的、伴随着欲、贪染的所触，比丘们！这些被称为五种欲，比丘们！凡缘这五种欲生起的平静，比丘们！这被称为肉体的平静。

又，比丘们！什么是精神的平静？比丘们！这里，比丘以乐的舍断与苦的舍断，及以之前喜悦与忧的灭没，进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，比丘们！这被称为精神的平静。

又，比丘们！什么是比精神更精神的平静？比丘们！这里，凡烦恼已尽的比丘，从观察解脱贪的心，从观察解脱瞋的心，从观察解脱痴的心而生起平静，比丘们！这被称为比精神更精神的平静。

又，比丘们！什么是肉体的解脱？有关于色的解脱，为肉体的解脱。

又，比丘们！什么是精神的解脱？有关于无色的解脱，为精神的解脱。

又，比丘们！什么是比精神更精神的解脱？比丘们！这里，凡烦恼已尽的比丘，从观察解脱贪的心，从观察解脱瞋的心，从观察解脱痴的心而生起解脱，比丘们！这被称为比精神更精神的解脱。”

一百零八法门品第三，其摄颂：

“尸婆迦、一百零八、比丘，以前、智、比丘们，

沙门婆罗门三则，单纯、精神的。”

受相应完成。

三十七、妇女相应

（一）第一中略品

1、妇女经

“比丘们！具备五支的妇女对男子来说是一向不合意的，哪五（支）呢？她是无形色(姿色)者、不富有者、无德者、懒惰者、不得子孙者，比丘们！具备五支的妇女对男子来说是一向不合意的。

比丘们！具备五支的妇女对男子来说是一向合意的，哪五（支）呢？她是有形色者、富有者、有德者、不懒惰者、得子孙者，比丘们！具备五支的妇女对男子来说是一向合意的。”

2、男子经

“比丘们！具备五支的男子对妇女来说是一向不合意的，哪五（支）呢？他是无形色(英俊)者、不富有者、无德者、懒惰者、不得子孙者，比丘们！具备五支的妇女对男子来说是一向不合意的。

比丘们！具备五支的男子对妇女来说是一向合意的，哪五（支）呢？他是有形色者、富有者、有德者、不懒惰者、得子孙者，比丘们！具备五支的妇女对男子来说是一向合意的。”

3、特有经

“比丘们！有这五种妇女特有的苦，只男子以外的妇女经验，哪五种呢？

比丘们！这里，当还年小时，妇女就走入夫家，与亲族离别，比丘们！这是第一种妇女特有的苦，只男子以外的妇女经验。

再者，比丘们！这里，妇女有月经，比丘们！这是第二种妇女特有的苦，只男子以外的妇女经验。

再者，比丘们！这里，妇女成为孕妇，比丘们！这是第三种妇女特有的苦，只男子以外的妇女经验。

再者，比丘们！这里，妇女生产，比丘们！这是第四种妇女特有的苦，只男子以外的妇女经验。

再者，比丘们！这里，妇女来到男子的服侍，比丘们！这是第五种妇女特有的苦，只男子以外的妇女经验。

比丘们！这五种是妇女特有的苦，只男子以外的妇女经验。”

4、三法经

“比丘们！具备三法的妇女大部分以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，哪三个呢？比丘们！这里，妇女在午前时以被悭垢缠缚之心住于在家，日中时以被嫉妒缠缚之心住于在家，傍晚时以被欲贪缠缚之心住于在家，比丘们！具备这三法的妇女大部分以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。”

5、容易愤怒者经

那时，尊者阿那律去见世尊。抵达后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿那律对世尊这么说：

“大德！这里，我以清净、超越人的天眼，看见妇女以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，大德！具备几法的妇女，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱呢？”

“阿那律！具备五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，哪五个呢？她是无信仰者、无惭者、无愧者、容易愤怒者、劣慧者，阿那律！具备这五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。”

6、怨恨者经

“阿那律！具备五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，哪五个呢？她是无信仰者、无惭者、无愧者、怨恨者、劣慧者，阿那律！具备这五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。”

7、嫉妒者经

“阿那律！具备五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，哪五个呢？她是无信仰者、无惭者、无愧者、嫉妒者、劣慧者，阿那律！具备这五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。”

8、悭吝者经

“阿那律！具备五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，哪五个呢？她是无信仰者、无惭者、无愧者、悭吝者、劣慧者，阿那律！具备这五法的妇女，……（中略）往生到苦界、恶趣、下界、地狱。”

9、通奸者经

“阿那律！具备五法的妇女，……（中略）往生到苦界、恶趣、下界、地狱，哪五个呢？她是无信仰者、无惭者、无愧者、通奸者、劣慧者，阿那律！具备这五法的妇女，……（中略）往生到……。”

10、无德者经

“阿那律！具备五法的妇女，……（中略）往生到……地狱，哪五个呢？她是无信仰者、无惭者、无愧者、无德者、劣慧者，阿那律！具备这五法的妇女，……（中略）往生到……地狱。”

11、少闻者经

“阿那律！具备五法的妇女，……（中略）往生到……地狱，哪五个呢？她是无信仰者、无惭者、无愧者、少闻者、劣慧者，阿那律！具备这五法的妇女，……（中略）往生到……地狱。”

12、懈怠者经

“阿那律！具备五法的妇女，……（中略）往生到……地狱，哪五个呢？她是无信仰者、无惭者、无愧者、懈怠者、劣慧者，阿那律！具备这五法的妇女，……（中略）往生到苦界、恶趣、下界、地狱。”

13、念已忘失者经

“阿那律！具备五法的妇女，……（中略）往生到……地狱，哪五个呢？她是无信仰者、无惭者、无愧者、念已忘失者、劣慧者，阿那律！具备这五法的妇女，……（中略）往生到……地狱。”

14、五怨恨经

“阿那律！具备五法的妇女，……（中略）往生到……地狱，哪五个呢？她是杀生者、未给予而取者、邪淫者、妄语者、谷酒果酒酒放逸处者，阿那律！具备这五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到往生到苦界、恶趣、下界、地狱。”

第一中略品，其摄颂：

“妇女、男子，以及特有、三法，

容易愤怒者、怨恨者，以及嫉妒者、悭吝者，

通奸者与无德者，以及少闻者、懈怠者，

念已忘失者、五怨恨，黑侧被知道。”

（二）第二中略品

15、不容易愤怒者经

那时，尊者阿那律去见世尊。抵达后，……（中略）在一旁坐好后，尊者阿那律对世尊这么说：

“大德！这里，我以清净、超越人的天眼，看见妇女以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，大德！具备几法的妇女，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界呢？”

“阿那律！具备五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，哪五个呢？她是有信仰者、有惭者、有愧者、不容易愤怒者、有慧者，阿那律！具备这五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

16、不怨恨者经

“阿那律！具备五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，哪五个呢？她是有信仰者、有惭者、有愧者、不怨恨者、有慧者，阿那律！具备这五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

17、不嫉妒者经

“阿那律！具备五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，哪五个呢？她是有信仰者、有惭者、有愧者、不嫉妒者、

有慧者，阿那律！具备这五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

18、不悭吝者经

……不悭吝者、有慧者，……（中略）

19、非通奸者经

……非通奸者、有慧者，……（中略）

20、有德者经

……有德者、有慧者，……（中略）

21、多闻者经

……多闻者、有慧者，……（中略）

22、已激发活力者经

……已激发活力者、有慧者，……（中略）

23、经

……已激发活力者、有慧者，阿那律！具备这五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

这些是省略的八个经。

24、五戒经

“阿那律！具备五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，哪五个呢？她是离杀生者、离未给予而取者、离邪淫者、离妄语者、离谷酒果酒酒放逸处者，阿那律！具备这五法的妇女，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

第二中略品，其摄颂：

“第二（品）不容易愤怒者，不怨恨者、不嫉妒者，

不悭吝者、非通奸者，有无德者、多闻者，

活力者、有念者、戒，白侧被知道。”

（三）力品

25、有自信经

“比丘们！有这些妇女的五力，哪五种呢？（姿）色力、财富力、亲族力、儿子力、有德力，比丘们！这些是妇女的五力，比丘们！具备这五力的妇女有自信地住于在家。”

26、压迫经

“比丘们！有这些妇女的五力，哪五种呢？（姿）色力、财富力、亲族力、儿子力、有德力，比丘们！这些是妇女的五力，比丘们！具备这五力的妇女压迫丈夫而住于在家。”

27、征服经

“比丘们！有这些妇女的五力，哪五种呢？（姿）色力、财富力、亲族力、儿子力、有德力，比丘们！这些是妇女的五力，比丘们！具备这五力的妇女征服丈夫而住于在家。”

28、一经

“比丘们！具备一力的男子五力征服妇女后转起，哪一力呢？当妇女被主权力征服，（姿）色力既不庇护，财富力、亲族力、儿子力、有德力也都不庇护。”

29、部分经

“比丘们！有这些妇女的五力，哪五种呢？（姿）色力、财富力、亲族力、儿子力、有德力。比丘们！妇女具备（姿）色力而无财富力者，这样，她在这部分是不完全者，但，比丘们！当妇女具备（姿）色力与财富力时，这样，她在这部分是完全者。比丘们！妇女具备（姿）色力与财富力而无亲族力者，这样，她在这部分是不完全者，但，比丘们！当妇女具备（姿）色力、财富力、亲族力时，这样，她在这部分是完全者。比丘们！妇女具备（姿）色力、财富力、亲族力而无儿子力者，这样，她在这部分是不完全者，但，比丘们！当妇女具备（姿）色力、财富力、亲族力、儿子力时，这样，她在这部分是完全者。比丘们！妇女具备（姿）色力、财富力、亲族力、儿子力而无有德力者，这样，她在这部分是不完全者，但，比丘们！当妇女具备（姿）色力、财富力、亲族力、儿子力、有德力时，这样，

她在这部分是完全者。比丘们！这些是妇女的五力。”

30、驱逐经

“比丘们！有这些妇女的五力，哪五种呢？（姿）色力、财富力、亲族力、儿子力、有德力。

比丘们！妇女具备（姿）色力而无有德力者，他们就驱逐她，他们不让她在家中居住。比丘们！妇女具备（姿）色力、财富力而无有德力者，他们就驱逐她，他们不让她在家中居住。比丘们！妇女具备（姿）色力、财富力、亲族力而无有德力者，他们就驱逐她，他们不让她在家中居住。比丘们！妇女具备（姿）色力、财富力、亲族力、儿子力而无有德力者，他们就驱逐她，他们不让她在家中居住。

比丘们！妇女具备有德力而无（姿）色力者，他们就让她在家中居住，他们不驱逐她。比丘们！妇女具备有德力而无财富力者，他们就让她在家中居住，他们不驱逐她。比丘们！妇女具备有德力而无亲族力者，他们就让她在家中居住，他们不驱逐她。比丘们！妇女具备有德力而无儿子力者，他们就让她在家中居住，他们不驱逐她。

比丘们！这些是妇女的五力。”

31、因为经

“比丘们！有这些妇女的五力，哪五种呢？（姿）色力、财富力、亲族力、儿子力、有德力。比丘们！妇女不因为（姿）色力、

财富力、亲族力、儿子力，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，比丘们！妇女因为有德力，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。比丘们！这些是妇女的五力。”

32、处经

“比丘们！有这五处难被不作福德的妇女得到，哪五个呢？‘能出生在适合的家中。’比丘们！这是难被不作福德的妇女得到的第一处。‘出生在适合的家中后，能（嫁）到适合的家中。’比丘们！这是难被不作福德的妇女得到的第二处。‘出生在适合的家中、（嫁）到适合的家中后，能没有共同丈夫的妻子而住于在家。’比丘们！这是难被不作福德的妇女得到的第三处。‘出生在适合的家中、（嫁）到适合的家中后，没有共同丈夫的妻子而住于在家，能有儿子。’比丘们！这是难被不作福德的妇女得到的第四处。‘出生在适合的家中、（嫁）到适合的家中后，没有共同丈夫的妻子而住于在家，有儿子，能持续征服丈夫而转起。’比丘们！这是难被不作福德的妇女得到的第五处。比丘们！这些是难被不作福德的妇女得到的五处。

比丘们！有这五处容易被作福德的妇女得到，哪五个呢？‘能出生在适合的家中。’比丘们！这是容易被作福德的妇女得到的第一处。‘出生在适合的家中后，能（嫁）到适合的家中。’比丘们！这是容易被作福德的妇女得到的第二处。‘出生在适合的家中、（嫁）到适合的家中后，能没有共同丈夫的妻子而住于在家。’比丘们！这是容易被作福德的妇女得到的第三处。‘出生在适合的家中、（嫁）到

适合的家中后，没有共同丈夫的妻子而住于在家，能有儿子。’比丘们！这是容易被作福德的妇女得到的第四处。‘出生在适合的家中、（嫁）到适合的家中后，没有共同丈夫的妻子而住于在家，有儿子，能持续征服丈夫而转起。’比丘们！这是容易被作福德的妇女得到的第五处。比丘们！这些是容易被作福德的妇女得到的五处。”

33、五戒有自信经

“比丘们！具备五法的妇女有自信地住于在家，哪五个呢？她是离杀生者、离未给予而取者、离邪淫者、离妄语者、离谷酒果酒酒放逸处者，比丘们！具备这五法的妇女有自信地住于在家。”

34、增长经

“比丘们！当以五个增长增长时，女圣弟子以圣增长增长，并且她是真髓的取得者、殊胜身体的取得者，哪五个呢？以信增长、以戒增长、以听闻增长、以施舍增长、以慧增长，比丘们！当以这五个增长增长时，女圣弟子以圣增长增长，并且她是真髓的取得者、殊胜身体的取得者。”

“凡在这里以信、戒、慧、施舍、听闻增长者，

那位像那样有戒的女弟子，在这里取得自己的真髓。”

力品第三，其摄颂：

“有自信、压迫、征服，一、以部分为第五，

驱逐、因为、处，有自信、以增长为第十。”

妇女相应完成。

三十八、阎浮车相应

1、涅盘的询问经

有一次，尊者舍利弗住在摩揭陀那拉迦村落。

那时，游行者阎浮车去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者阎浮车对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗贤友！被称为‘涅盘、涅盘’，舍利弗贤友！什么是涅盘呢？”

“贤友！凡贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽，这被称为涅盘。”

“又，贤友！为了这涅盘的作证，有道，有道迹吗？”

“贤友！为了这涅盘的作证，有道，有道迹。”

“又，贤友！为了这涅盘的作证，什么是道？什么是道迹呢？”

“贤友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。贤友！为了这涅盘的作证，这是道，这是道迹。”

“贤友！为了这涅盘的作证之道是善的，道迹是善的，又，

舍利弗贤友！对不放逸来说，它已足够。”

2、阿罗汉状态的询问经

“舍利弗贤友！被称为‘阿罗汉状态、阿罗汉状态’，舍利弗贤友！什么是阿罗汉状态呢？”

“贤友！凡贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽，这被称为阿罗汉状态。”

“又，贤友！为了这阿罗汉状态的作证，有道，有道迹吗？”

“贤友！为了这阿罗汉状态的作证，有道，有道迹。”

“又，贤友！为了这阿罗汉状态的作证，什么是道？什么是道迹呢？”

“贤友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。贤友！为了这阿罗汉状态的作证，这是道，这是道迹。”

“贤友！为了这阿罗汉状态的作证之道是善的，道迹是善的，又，舍利弗贤友！对不放逸来说，它已足够。”

3、如法之说者的询问经

“舍利弗贤友！谁是世间中如法之说者呢？谁是世间中的善修行者呢？谁是世间中的善逝呢？”

“贤友！凡教导为了贪的灭尽之法者，教导为了瞋的灭尽之

法者，教导为了痴的灭尽之法者，他们是世间中如法之说者。

贤友！凡为了贪的灭尽之修行者，为了瞋的灭尽之修行者，为了痴的灭尽之修行者，他们是世间中的善修行者。

贤友！凡其贪被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物；瞋被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物；痴被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物者，他们是世间中的善逝。”

“又，贤友！为了这贪、瞋、痴的舍断，有道，有道迹吗？”

“贤友！为了这贪、瞋、痴的舍断，有道，有道迹。”

“又，贤友！为了这贪、瞋、痴的舍断，什么是道？什么是道迹呢？”

“贤友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。贤友！为了这贪、瞋、痴的舍断，这是道，这是道迹。”

“贤友！为了这贪、瞋、痴的舍断之道是善的，道迹是善的，又，舍利弗贤友！对不放逸来说，它已足够。”

4、为了什么目的经

“舍利弗贤友！为了什么目的跟随沙门乔达摩修梵行呢？”

“贤友！为了苦的遍知而跟随世尊修梵行。”

“又，贤友！为了这苦的遍知，有道，有道迹吗？”

“贤友！为了这苦的遍知，有道，有道迹。”

“又，贤友！为了这苦的遍知，什么是道？什么是道迹呢？”

“贤友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。贤友！为了这苦的遍知，这是道，这是道迹。”

“贤友！为了这苦的遍知之道是善的，道迹是善的，又，舍利弗贤友！对不放逸来说，它已足够。”

5、已达到稣息者经

“舍利弗贤友！被称为‘已达到稣息者、已达到稣息者’，贤友！什么情形是已达到稣息者呢？”

“贤友！当比丘如实了知六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离，贤友！这个情形是已达到稣息者。”

“又，贤友！为了这稣息的作证，有道，有道迹吗？”

“贤友！为了这稣息的作证，有道，有道迹。”

“又，贤友！为了这稣息的作证，什么是道？什么是道迹呢？”

“贤友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。贤友！为了这稣息的作证，这是道，这是道迹。”

“贤友！为了这稣息的作证之道是善的，道迹是善的，又，

舍利弗贤友！对不放逸来说，它已足够。”

6、已达到最高稣息者经

“舍利弗贤友！被称为‘已达到最高稣息者、已达到最高稣息者’，贤友！什么情形是已达到最高稣息者呢？”

“贤友！当比丘如实知六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离后，以不执取而成为解脱者，贤友！这个情形是已达到最高稣息者。”

“又，贤友！为了这最高稣息的作证，有道，有道迹吗？”

“贤友！为了这最高稣息的作证，有道，有道迹。”

“又，贤友！为了这最高稣息的作证，什么是道？什么是道迹呢？”

“贤友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。贤友！为了这最高稣息的作证，这是道，这是道迹。”

“贤友！为了这最高稣息的作证之道是善的，道迹是善的，又，舍利弗贤友！对不放逸来说，它已足够。”

7、受的询问经

“舍利弗贤友！被称为‘受、受’，贤友！什么是受呢？”

“贤友！有三受，哪三个呢？乐受、苦受、不苦不乐受，贤友！这些是三受。”

“又，贤友！为了这三受的遍知，有道，有道迹吗？”

“贤友！为了这三受的遍知，有道，有道迹。”

“又，贤友！为了这三受的遍知，什么是道？什么是道迹呢？”

“贤友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。贤友！为了这三受的遍知，这是道，这是道迹。”

“贤友！为了这三受的遍知之道是善的，道迹是善的，又，舍利弗贤友！对不放逸来说，它已足够。”

8、烦恼的询问经

“舍利弗贤友！被称为‘烦恼、烦恼’，贤友！什么是烦恼呢？”

“贤友！有这三种烦恼：欲的烦恼、有的烦恼、无明的烦恼，贤友！这些是三种烦恼。”

“又，贤友！为了这烦恼的舍断，有道，有道迹吗？”

“贤友！为了这烦恼的舍断，有道，有道迹。”

“又，贤友！为了这烦恼的舍断，什么是道？什么是道迹呢？”

“贤友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。贤友！为了这烦恼的舍断，这是道，这是道迹。”

“贤友！为了这烦恼的舍断之道是善的，道迹是善的，又，舍利弗贤友！对不放逸来说，它已足够。”

9、无明的询问经

“舍利弗贤友！被称为‘无明、无明’，贤友！什么是无明呢？”

“贤友！凡苦的无知、苦集的无知、苦灭的无知、导向苦灭之道的无知，贤友！这被称为无明。”

“又，贤友！为了这无明的舍断，有道，有道迹吗？”

“贤友！为了这无明的舍断，有道，有道迹。”

“又，贤友！为了这无明的舍断，什么是道？什么是道迹呢？”

“贤友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。贤友！为了这无明的舍断，这是道，这是道迹。”

“贤友！为了这无明的舍断之道是善的，道迹是善的，又，舍利弗贤友！对不放逸来说，它已足够。”

10、渴爱的询问经

“舍利弗贤友！被称为‘渴爱、渴爱’，贤友！什么是渴爱呢？”

“贤友！有这三种渴爱：欲的渴爱、有的渴爱、虚无的渴

爱，贤友！这些是三种渴爱。”

“又，贤友！为了这渴爱的舍断，有道，有道迹吗？”

“贤友！为了这渴爱的舍断，有道，有道迹。”

“又，贤友！为了这渴爱的舍断，什么是道？什么是道迹呢？”

“贤友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。贤友！为了这渴爱的舍断，这是道，这是道迹。”

“贤友！为了这渴爱的舍断之道是善的，道迹是善的，又，舍利弗贤友！对不放逸来说，它已足够。”

11/暴流的询问经

“舍利弗道友！被称为‘暴流、暴流’，道友！什么是暴流呢？”

“道友！有这四种暴流：欲的暴流、存在的暴流、见的暴流、无明的暴流，道友！这些是四种暴流。”

“又，道友！为了这暴流的舍断，有道，有道迹吗？”

“道友！为了这暴流的舍断，有道，有道迹。”

“又，道友！为了这暴流的舍断，什么是道？什么是道迹呢？”

“道友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。道友！为了这暴流的舍断，这是道，这

是道迹。”

“道友！为了这暴流的舍断之道是善的，道迹是善的，又，舍利弗道友！对不放逸来说，它已足够。”

12、取的询问经

“舍利弗贤友！被称为‘取、取’，贤友！什么是取呢？”

“贤友！有这四种取：欲取、见取、戒禁取、（真）我论取，贤友！这些是四种取。”

“又，贤友！为了这取的舍断，有道，有道迹吗？”

“贤友！为了这取的舍断，有道，有道迹。”

“又，贤友！为了这取的舍断，什么是道？什么是道迹呢？”

“贤友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。贤友！为了这取的舍断，这是道，这是道迹。”

“贤友！为了这取的舍断之道是善的，道迹是善的，又，舍利弗贤友！对不放逸来说，它已足够。”

13、有的询问经

“舍利弗贤友！被称为‘有、有’，贤友！什么是有呢？”

“贤友！有这三种有：欲有、色有、无色有，贤友！这些是三种有。”

“又，贤友！为了这有的遍知，有道，有道迹吗？”

“贤友！为了这有的遍知，有道，有道迹。”

“又，贤友！为了这有的遍知，什么是道？什么是道迹呢？”

“贤友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。贤友！为了这有的遍知，这是道，这是道迹。”

“贤友！为了这有的遍知之道是善的，道迹是善的，又，舍利弗贤友！对不放逸来说，它已足够。”

14、苦的询问经

“舍利弗贤友！被称为‘苦、苦’，贤友！什么是苦呢？”

“贤友！有这三种苦性：苦苦性、行苦性、变易苦性，贤友！这些是三种苦。”

“又，贤友！为了这苦的遍知，有道，有道迹吗？”

“贤友！为了这苦的遍知，有道，有道迹。”

“又，贤友！为了这苦的遍知，什么是道？什么是道迹呢？”

“贤友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。贤友！为了这苦的遍知，这是道，这是道迹。”

“贤友！为了这苦的遍知之道是善的，道迹是善的，又，舍

利弗贤友！对不放逸来说，它已足够。”

15、有身的询问经

“舍利弗贤友！被称为‘有身、有身’，贤友！什么是有身呢？”

“贤友！这五取蕴被世尊称为有身，即：色取蕴、受取蕴、想取蕴、行取蕴、识取蕴，贤友！这五取蕴被世尊称为有身。”

“又，贤友！为了这有身的遍知，有道，有道迹吗？”

“贤友！为了这有身的遍知，有道，有道迹。”

“又，贤友！为了这有的遍知，什么是道？什么是道迹呢？”

“贤友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。贤友！为了这有身的遍知，这是道，这是道迹。”

“贤友！为了这有身的遍知之道是善的，道迹是善的，又，舍利弗贤友！对不放逸来说，它已足够。”

16、难做的询问经

“舍利弗贤友！什么是在这法、律中难做的呢？”

“贤友！出家是在这法、律中难做的。”

“又，贤友！什么是已出家者难做的呢？”

“贤友！欢喜是已出家者难做的。”

“又，贤友！什么是已欢喜者难做的呢？”

“贤友！法、随法行是已欢喜者难做的。”

“又，贤友！法、随法行的比丘要多久成为阿罗汉？”

“贤友！不久。”

阎浮车相应完成，其摄颂：

“涅盘、阿罗汉状态，如法之说者、为了什么目的，

鲜息、最高鲜息，受、烦恼、无明，

渴爱、瀑流、取，有、苦、有身，

在这法、律中难做的。”

三十九、沙门达迦相应

1、沙门达迦经

有一次，尊者舍利弗住在跋耆的乌迦支罗恒河边。

那时，游行者沙门达迦去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者沙门达迦对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗贤友！被称为‘涅盘、涅盘’，舍利弗贤友！什么是涅盘呢？”

“贤友！凡贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽，这被称为涅盘。”

“又，贤友！对这涅盘的作证，有道，有道迹吗？”

“贤友！对这涅盘的作证，有道，有道迹。”

“又，贤友！对这涅盘的作证，什么是道？什么是道迹呢？”

“贤友！就是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。贤友！对这涅盘的作证，这是道，这是道迹。”

“贤友！这涅盘的作证之道是善的，道迹是善的，又，舍利弗贤友！对不放逸来说，它已足够。”

（应该如同阎浮车相应那样使之详细）

2、难做的经

“舍利弗贤友！什么是在这法、律中难做的呢？”

“贤友！出家是在这法、律中难做的。”

“又，贤友！什么是已出家者难做的呢？”

“贤友！欢喜是已出家者难做的。”

“又，贤友！什么是已欢喜者难做的呢？”

“贤友！法、随法行是已欢喜者难做的。”

“又，贤友！法、随法行的比丘要多久成为阿罗汉？”

“贤友！不久。”

（与前面相同的摄颂）

沙门达迦相应完成。

四十、目犍连相应

1、初禅的询问经

有一次，尊者目揵连住在舍卫城祇树给孤独园。

在那里，尊者目揵连召唤比丘们：

“比丘贤友们!”

“贤友!”那些比丘回答尊者目揵连。

尊者目揵连这么说：

“贤友们！这里，当我独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：‘被称为“初禅，初禅。”什么是初禅呢？’

贤友们！我这么想：‘这里，比丘从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅，这被称为第初禅。’

贤友们！我从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅。

贤友们！当我以此住处住时，生起与欲俱行的想与作意。

贤友们！那时，世尊以神通来见我后，这么说：‘目揵连！目揵连！不要对初禅放逸，婆罗门！请你将心安顿在初禅上，请你将心统一在初禅上，请你将心定在初禅上。’

贤友们！过些时候，我又从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅。

贤友们！当正确地说时，凡能说：‘他是被大师资助已达到大通智的弟子。’者，那是我，当正确地说时，他能说：‘他是被大师资助已达到大通智的弟子。’”

2、第二禅的询问经

（……“贤友们！这里，当我独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：）

‘被称为“第二禅，第二禅。”什么是第二禅呢？’

贤友们！我这么想：‘这里，比丘以寻与伺的平息，自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅，这被称为第二禅。’

贤友们！我以寻与伺的平息，自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅。

贤友们！当我以此住处住时，生起与寻俱行的想与作意。

贤友们！那时，世尊以神通来见我后，这么说：‘目揵连！目揵连！不要对第二禅放逸，婆罗门！请你将心安顿在第二禅上，请你将心统一在第二禅上，请你将心定在第二禅上。’

贤友们！过些时候，我又以寻与伺的平息，自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅。

贤友们！当正确地说时，凡能说：‘他是被大师资助已达到大通智的弟子。’者，那是我，当正确地说时，他能说：‘他是被大师资助已达到大通智的弟子。’”

3、第三禅的询问经

（……“贤友们！这里，当我独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：）

‘被称为“第三禅，第三禅。”什么是第三禅呢？’

贤友们！我这么想：‘这里，比丘以喜的褪去与住于平静，正念、正知，以身体感受乐，我进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅，这被称为第三禅。’

贤友们！我以喜的褪去与住于平静，正念、正知，以身体感受乐，我进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅。

贤友们！当我以此住处住时，生起与喜俱行的想与作意。

贤友们！那时，世尊以神通来见我后，这么说：‘目揵连！目揵连！不要对第三禅放逸，婆罗门！请你将心安顿在第三禅上，请你将心统一在第三禅上，请你将心定在第三禅上。’

贤友们！过些时候，我又以喜的褪去与住于平静，正念、正知，以身体感受乐，我进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅。

贤友们！当正确地说时，凡能说：……（中略）（‘他是被大师资助已达到大通智的弟子。’者，那是我，当正确地说时，他能说：‘他是被大师资助已达到）大通智的弟子。’”

4、第四禅的询问经

（……“贤友们！这里，当我独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：）

‘被称为“第四禅，第四禅。”什么是第四禅呢？’

贤友们！我这么想：‘这里，比丘以乐的舍断与苦的舍断，以及从之前喜悦与忧的灭没，我进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，这被称为第四禅。’

贤友们！我以乐的舍断与苦的舍断，以及从之前喜悦与忧的灭没，我进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅。

贤友们！当我以此住处住时，生起与乐俱行的想与作意。

贤友们！那时，世尊以神通来见我后，这么说：‘目揵连！目揵连！不要对第四禅放逸，婆罗门！请你将心安顿在第四禅上，请你将心统一在第四禅上，请你将心定在第三禅上。’

贤友们！过些时候，我又以乐的舍断与苦的舍断，以及从之前喜悦与忧的灭没，我进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅。

贤友们！当正确地说时，凡能说：……（中略）（‘他是被大师资助已达到大通智的弟子。’者，那是我，当正确地说时，他能说：‘他是被大师资助已达到）大通智的弟子。’”

5、虚空无边处的询问经

（……“贤友们！这里，当我独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：）

‘被称为“虚空无边处，虚空无边处。”什么是虚空无边处呢？’

贤友们！我这么想：‘这里，比丘以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想（而知）：‘虚空是无边的’，进入后住于虚空无边处，这被称为虚空无边处。’

贤友们！我以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想（而知）：‘虚空是无边的’，进入后住于虚空无边处。

贤友们！当我以此住处住时，生起与色俱行的想与作意。

贤友们！那时，世尊以神通来见我后，这么说：‘目揵连！目揵连！不要对虚空无边处放逸，婆罗门！请你将心安顿在虚空无边处上，请你将心统一在虚空无边处上，请你将心定在第三禅上。’

贤友们！过些时候，我又以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想（而知）：‘虚空是无边的’，进入后住于虚空无边处。

贤友们！当正确地说时，凡能说：……（中略）（‘他是被大师资助已达到大通智的弟子。’者，那是我，当正确地说时，他能说：‘他是被大师资助已达到）大通智的弟子。’”

6、识无边处的询问经

（……“贤友们！这里，当我独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：）

‘被称为“识无边处，识无边处。”什么是识无边处呢？’

贤友们！我这么想：‘这里，比丘以一切虚空无边处的超越（而知）：‘识是无边的’，进入后住于识无边处，这被称为识无边处。’

贤友们！我以一切虚空无边处的超越（而知）：‘识是无边的’，进入后住于识无边处。

贤友们！当我以此住处住时，生起与虚空无边处俱行的想与作意。

贤友们！那时，世尊以神通来见我后，这么说：‘目揵连！目揵连！不要对识无边处放逸，婆罗门！请你将心安顿在识无边处上，请你将心统一在识无边处上，请你将心定在第三禅上。’

贤友们！过些时候，我又以一切虚空无边处的超越（而知）：‘识是无边的’，进入后住于识无边处。

贤友们！当正确地说时，凡能说：……（中略）（‘他是被大师资助已达到大通智的弟子。’者，那是我，当正确地说时，他能说：‘他是被大师资助已达到）大通智的弟子。’”

7、无所有处的询问经

（……“贤友们！这里，当我独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：）

‘被称为“无所有处，无所有处。”什么是无所有处呢？’

贤友们！我这么想：‘这里，比丘以一切识无边处的超越（而知）：‘什么都没有’，进入后住于无所有处，这被称为无所有处。’

贤友们！我以一切识无边处的超越（而知）：‘什么都没有’，进入后住于无所有处。

贤友们！当我以此住处住时，生起与识无边处俱行的想与作意。

贤友们！那时，世尊以神通来见我后，这么说：‘目揵连！目揵连！不要对无所有处放逸，婆罗门！请你将心安顿在无所有处上，请你将心统一在无所有处上，请你将心定在第三禅上。’

贤友们！过些时候，我又以一切识无边处的超越（而知）：‘什么都没有’，进入后住于无所有处。

贤友们！当正确地说时，凡能说：……（中略）（‘他是被大师资助已达到大通智的弟子。’者，那是我，当正确地说时，他能说：‘他是被大师资助已达到）大通智的弟子。’”

8、非想非非想处的询问经

（……“贤友们！这里，当我独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：）

‘被称为“非想非非想处，非想非非想处。”什么是非想非非想处呢？’

贤友们！我这么想：‘这里，比丘以一切无所有处的超越，进入后住于非想非非想处，这被称为非想非非想处。’

贤友们！我以一切无所有处的超越，进入后住于非想非非想处。

贤友们！当我以此住处住时，生起与无所有处俱行的想与作意。

贤友们！那时，世尊以神通来见我后，这么说：‘目揵连！目揵连！不要对非想非非想处放逸，婆罗门！请你将心安顿在非想非非想处上，请你将心统一在非想非非想处上，请你将心定在第三禅上。’

贤友们！过些时候，我又以一切无所有处的超越，进入后住于非想非非想处。

贤友们！当正确地说时，凡能说：……（中略）（‘他是被大师资助已达到大通智的弟子。’者，那是我，当正确地说时，他能说：‘他是被大师资助已达到）大通智的弟子。’”

9、无相的询问经

（……“贤友们！这里，当我独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：）

‘被称为“无相心定、无相心定”，什么是无相心定呢？’

贤友们！我这么想：‘这里，比丘以一切相的不作意，进入后住于无相心定，这被称为无相心定。’

贤友们！我以一切相的不作意，进入后住于无相心定。

贤友们！当我以此住处住时，有识的随行相。

贤友们！那时，世尊以神通来见我后，这么说：‘目揵连！目揵连！不要对无相心定放逸，婆罗门！请你将心安顿在无相心定上，

请你将心专一在无相心定上，请你将心定在无相心定上。’

贤友们！稍后时，我又以一切相的不作意，进入后住于无相心定。

贤友们！当正确地说时，凡能说：‘他是被大师资助已达到大通智的弟子。’者，那是我，当正确地说时，他能说：‘他是被大师资助已达到大通智的弟子。’”

10、帝释经

那时，尊者大目揵连犹如有力气的男子能伸直弯曲的手臂，或弯曲伸直的手臂那样（快）地在祇树园消失，出现在三十三天中。

那时，天帝释与五百位天神一同去见尊者大目揵连。抵达后，向尊者大目揵连问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，尊者大目揵连对天帝释这么说：

“天帝！归依佛是好的，天帝！因为归依佛，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

天帝！归依法是好的，天帝！因为归依法，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

天帝！归依僧团是好的，天帝！因为归依僧团，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

“亲爱的目揵连先生！归依佛是好的，亲爱的目揵连先生！因为归依佛，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

亲爱的目揵连先生！归依法是好的，亲爱的目揵连先生！因为归依法，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

亲爱的目揵连先生！归依僧团是好的，……（中略）往生到善趣、天界。”

那时，天帝释与六百位天神一同……（中略）那时，天帝释与七百位天神一同……（中略）那时，天帝释与八百位天神一同……（中略）那时，天帝释与八万位天神一同去见尊者大目揵连。抵达后，向尊者大目揵连问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，尊者大目揵连对天帝释这么说：

“天帝！归依佛是好的，天帝！因为归依佛，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

天帝！归依法是好的，天帝！因为归依法，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

天帝！归依僧团是好的，天帝！因为归依僧团，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

“亲爱的目揵连先生！归依佛是好的，亲爱的目揵连先生！因为归依佛，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

亲爱的目揵连先生！归依法是好的，……（中略）亲爱的目揵连先生！归依僧团是好的，因为归依僧团，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

那时，天帝释与五百位天神一同去见尊者大目揵连。抵达后，向尊者大目揵连问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，尊者大目揵连对天帝释这么说：

“天帝！对佛具备不坏净是好的：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’天帝！因为对佛具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

天帝！对法具备不坏净是好的：‘法是被世尊善说的、直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。’天帝！因为对法具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

天帝！对僧团具备不坏净是好的：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，世尊的弟子僧团是依正直而行者，世尊的弟子僧团是依真理而行者，世尊的弟子僧团是如法而行者，即：四双之人、八辈之士，这世尊的弟子僧团应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。’天帝！因为对僧团具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

天帝！具备圣所爱戒是好的：‘无毁坏的、无瑕疵的、无污点的、无杂色的、自由的、智者所称赞的、不取着的、导向定的。’天帝！因为具备圣所爱戒，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

“亲爱的目揵连先生！对佛具备不坏净是好的：‘这样，

那……（中略）人天之师、佛陀、世尊。’亲爱的目揵连先生！因为对佛具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

亲爱的目揵连先生！对法具备不坏净是好的：‘法是被世尊善说的、……（中略）智者应该自己经验的。’亲爱的目揵连先生！因为对法具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

亲爱的目揵连先生！对僧团具备不坏净是好的：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，……（中略）为世间的无上福田。’亲爱的目揵连先生！因为对僧团具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

亲爱的目揵连先生！具备圣所爱戒是好的：‘无毁坏的、……（中略）导向定的。’亲爱的目揵连先生！因为具备圣所爱戒，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

那时，天帝释与六百位天神一同……（中略）那时，天帝释与七百位天神一同……（中略）那时，天帝释与八百位天神一同……（中略）那时，天帝释与八万位天神一同去见尊者大目揵连。抵达后，向尊者大目揵连问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，尊者大目揵连对天帝释这么说：

“天帝！对佛具备不坏净是好的：‘像这样，那世尊是……（中略）人天之师、佛陀、世尊。’天帝！因为对佛具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

天帝！对法具备不坏净是好的：‘法是被世尊善说的、……（中略）智者应该自己经验的。’天帝！因为对法具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

天帝！对僧团具备不坏净是好的：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，……（中略）为世间的无上福田。’天帝！因为对僧团具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

天帝！具备圣所爱戒是好的：‘无毁坏的、……（中略）导向定的。’天帝！因为具备圣所爱戒，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

“亲爱的目揵连先生！对佛具备不坏净是好的：‘像这样，那世尊是……（中略）人天之师、佛陀、世尊。’亲爱的目揵连先生！因为对佛具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

亲爱的目揵连先生！对法具备不坏净是好的：‘法是被世尊善说的、……（中略）智者应该自己经验的。’亲爱的目揵连先生！因为对法具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

亲爱的目揵连先生！对僧团具备不坏净是好的：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，……（中略）为世间的无上福田。’亲爱的目揵连先生！因为对僧团具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。

亲爱的目揵连先生！具备圣所爱戒是好的：‘无毁坏的、……

（中略）导向定的。’亲爱的目揵连先生！因为具备圣所爱戒，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

那时，天帝释与五百位天神一同去见尊者大目揵连。……（中略）在一旁站好后，尊者大目揵连对天帝释这么说：

“天帝！归依佛是好的，天帝！因为归依佛，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、天的美貌、天的快乐、天的名声、天的统治权、天的形色、天的声音、天的气味、天的味道、天的所触。

天帝！归依法是好的，天帝！因为归依法，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、天的美貌、天的快乐、天的名声、天的统治权、天的形色、天的声音、天的气味、天的味道、天的所触。

天帝！归依僧团是好的，天帝！因为归依僧团，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、天的美貌、天的快乐、天的名声、天的统治权、天的形色、天的声音、天的气味、天的味道、天的所触。”

“亲爱的目揵连先生！归依佛是好的，亲爱的目揵连先生！因为归依佛，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、……（中略）天的所触。

亲爱的目揵连先生！归依法是好的，……（中略）亲爱的目揵连先生！归依僧团是好的，亲爱的目揵连先生！因为归依僧团，这

样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、天的美貌、天的快乐、天的名声、天的统治权、天的形色、天的声音、天的气味、天的味道、天的所触。”

那时，天帝释与六百位天神一同……（中略）那时，天帝释与七百位天神一同……（中略）那时，天帝释与八百位天神一同……（中略）那时，天帝释与八万位天神一同去见尊者大目揵连。抵达后，向尊者大目揵连问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，尊者大目揵连对天帝释这么说：

“天帝！归依佛是好的，天帝！因为归依佛，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、……（中略）天的所触。

天帝！归依法是好的，……（中略）天帝！归依僧团是好的，天帝！因为归依僧团，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、天的美貌、天的快乐、天的名声、天的统治权、天的形色、天的声音、天的气味、天的味道、天的所触。”

“亲爱的目揵连先生！归依佛是好的，……（中略）亲爱的目揵连先生！归依法是好的，……（中略）亲爱的目揵连先生！归依僧团是好的，因为归依僧团，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、天的美貌、天的快乐、天的名声、天的统治权、天的形色、天的声音、天

的气味、天的味道、天的所触。”

那时，天帝释与五百位天神一同去见尊者大目揵连。抵达后，向尊者大目揵连问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，尊者大目揵连对天帝释这么说：

“天帝！对佛具备不坏净是好的：‘像这样，那世尊是……（中略）人天之师、佛陀、世尊。’天帝！因为对佛具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、……（中略）天的所触。

天帝！对法具备不坏净是好的：‘法是被世尊善说的、……（中略）智者应该自己经验的。’天帝！因为对法具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。……（中略）。

天帝！对僧团具备不坏净是好的：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，……（中略）为世间的无上福田。’天帝！因为对僧团具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。……（中略）。

天帝！具备圣所爱戒是好的：‘无毁坏的、……（中略）导向定的。’天帝！因为具备圣所爱戒，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、……（中略）天的所触。”

“亲爱的目揵连先生！对佛具备不坏净是好的：‘像这样，那世尊是……（中略）人天之师、佛陀、世尊。’亲爱的目揵连先生！

因为对佛具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、……（中略）天的所触。

亲爱的目揵连先生！对法具备不坏净是好的：‘法是被世尊善说的、……（中略）智者应该自己经验的。’亲爱的目揵连先生！因为对法具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、……（中略）天的所触。

亲爱的目揵连先生！对僧团具备不坏净是好的：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，……（中略）为世间的无上福田。’亲爱的目揵连先生！因为对僧团具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。……（中略）。

亲爱的目揵连先生！具备圣所爱戒是好的：‘无毁坏的、……（中略）导向定的。’亲爱的目揵连先生！因为具备圣所爱戒，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、……（中略）天的所触。”

那时，天帝释与六百位天神一同……（中略）那时，天帝释与七百位天神一同……（中略）那时，天帝释与八百位天神一同……（中略）那时，天帝释与八万位天神一同去见尊者大目揵连。抵达后，向尊者大目揵连问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，尊者大目揵连对天帝释这么说：

“天帝！对佛具备不坏净是好的：‘像这样，那世尊是阿罗

汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’天帝！因为对佛具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、天的美貌、天的快乐、天的名声、天的统治权、天的形色、天的声音、天的气味、天的味道、天的所触。

天帝！对法具备不坏净是好的：‘法是被世尊善说的、直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。’天帝！因为对法具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、……（中略）天的所触。

天帝！对僧团具备不坏净是好的：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，世尊的弟子僧团是依正直而行者，世尊的弟子僧团是依真理而行者，世尊的弟子僧团是如法而行者，即：四双之人、八辈之士，这世尊的弟子僧团应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。’天帝！因为对僧团具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、……（中略）天的所触。

天帝！具备圣所爱戒是好的：‘无毁坏的、无瑕疵的、无污点的、无杂色的、自由的、智者所称赞的、不取着的、导向定的。’天帝！因为具备圣所爱戒，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、天的美貌、天的快乐、天的名声、天的统治权、天的形色、天的声音、天的

气味、天的味道、天的所触。”

“亲爱的目揵连先生！对佛具备不坏净是好的：‘像这样，那世尊是……（中略）人天之师、佛陀、世尊。’亲爱的目揵连先生！因为对佛具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、……（中略）天的所触。

亲爱的目揵连先生！对法具备不坏净是好的：‘法是被世尊善说的、……（中略）智者应该自己经验的。’亲爱的目揵连先生！因为对法具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、……（中略）天的所触。

亲爱的目揵连先生！对僧团具备不坏净是好的：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，……（中略）为世间的无上福田。’亲爱的目揵连先生！因为对僧团具备不坏净，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、……（中略）天的所触。

亲爱的目揵连先生！具备圣所爱戒是好的：‘无毁坏的、……（中略）导向定的。’亲爱的目揵连先生！因为具备圣所爱戒，这样，这里一些众生以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。他们在十处超越其他天神：以天的寿命、天的美貌、天的快乐、天的名声、天的统治权、天的形色、天的声音、天的气味、天的味道、天的所触。”

11、檀香经

那时，檀香天子……（中略）。

那时，善耶摩天子……（中略）。

那时，珊兜率天子……（中略）。

那时，善化作天子……（中略）。

那时，自在天子……（中略）。

(这五则中略应该如帝释经那样使之详细)

目揵连相应完成，其摄颂：

“有寻、无寻，乐、平静，

虚空与识，无所有、非想，

无相、帝释，以檀香为第十一。”

四十一、质多相应

1、结经

有一次，众多上座比丘住在麻七迦三达的野生芒果林中。

当时，众多上座比丘食毕，从施食处返回，在圆形帐蓬集会共坐，出现这样的谈论：

“贤友们！‘结’与‘会被结缚的法’，这些法为不同含义、不同文辞呢？或者为一种含义，但只是文辞不同呢？”

在那里，某些上座比丘这么解说：

“贤友！‘结’与‘会被结缚的法’，这些法为不同含义、不同文辞。”

某些上座比丘这么解说：

“贤友！‘结’与‘会被结缚的法’，这些法为一种含义，但只是文辞不同。”

当时，屋主质多以某些必须作的事抵达弥迦巴榻迦。

屋主质多听说众多上座比丘食毕，从施食处返回，在圆形帐蓬集会共坐，出现这样的谈论：“贤友！‘结’与‘会被结缚的法’，这些法为不同含义、不同文辞呢？或者为一种含义，但只是文辞不同呢？”在那里，某些上座比丘这么解说：“贤友！‘结’与‘会被结缚的法’，这些法为不同含义、不同文辞。”某些上座比丘这么解说：“贤友！‘结’与‘会被结缚的法’，这些法为一种含义，但只是文辞不同。”

那时，屋主质多去见上座比丘们。抵达后，向上座比丘们问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，屋主质多对上座比丘们这么说：

“大德！我听到众多上座比丘食毕，从施食处返回，在圆形帐蓬集会共坐，出现这样的谈论：‘贤友！“结”与“会被结缚的法”，这些法为不同含义、不同文辞呢？或者为一种含义，但只是文辞不同呢？’某些上座比丘这么解说：‘贤友！“结”与“会被结缚的法”，这些法为不同含义、不同文辞。’某些上座比丘这么解说：‘贤

友！“结”与“会被结缚的法”，这些法为一种含义，但只是文辞不同。’”

“是的，屋主！”

“大德！‘结’与‘会被结缚的法’，这些法为不同含义、不同文辞。

那样的话，大德！我为你们作譬喻，智者在这里以一些譬喻而知所说的义理。大德！犹如黑牛与白牛，被一条绳子或轭绑在一起，如果有人说：‘黑牛是白牛的结；白牛是黑牛的结。’当这样说时，他会正确地说了吗？”

“不，屋主！”

“大德！黑牛不是白牛的结；白牛不是黑牛的结，牠们被一条绳子或轭绑在一起之处，那里才是结。同样的，大德！眼不是诸色的结；诸色也不是眼的结，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结。

耳不是声音……（中略）鼻不是气味……舌不是味道……身不是所触的结；所触也不是身的结，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结。意不是诸法的结；诸法也不是意的结，缘于这两者生起的欲贪处，那里才是结。”

“屋主！这是你的获得，屋主！这是你的好获得，你有在甚深佛语上涉入的慧眼。”

2、梨犀达多经第一

有一次，众多上座比丘住在麻七迦三达的野生芒果林中。

那时，屋主质多去见上座比丘们。抵达后，向上座比丘们问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，屋主质多对上座比丘们这么说：

“大德！请上座们同意我明日的请食。”

上座比丘们以沉默同意了。

那时，屋主质多知道上座比丘们同意后，起座向上座比丘们问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，那夜过后，上座比丘们在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，前往屋主质多的住处。抵达后，在设置好的座位坐下。

那时，屋主质多去见上座比丘们。抵达后，向上座比丘们问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，屋主质多对最上座尊者这么说：

“上座大德！被称为‘种种界、种种界’，大德！什么情形是世尊所说的种种界呢？”

当这么说时，最上座尊者变得沉默了。

第二次，屋主质多对最上座尊者这么说：

“上座大德！被称为‘种种界、种种界’，大德！什么情形是世尊所说的种种界呢？”第二次，最上座尊者变得沉默了。

第三次，屋主质多对最上座尊者这么说：

“上座大德！被称为‘种种界、种种界’，大德！什么情形是世尊所说的种种界呢？”第三次，最上座尊者变得沉默了。

当时，尊者梨犀达多在那僧团中是最新人。

那时，尊者梨犀达多对最上座尊者这么说：

“上座大德！让我回答屋主质多的这个问题。”

“梨犀达多贤友！请你回答屋主质多的这个问题。”

“屋主！你确实这么问：‘上座大德！被称为‘种种界、种种界’，大德！什么情形是世尊所说的种种界呢？’吗？”

“是的！大德!”

“屋主！这里，世尊所说的种种界：眼界、色界、眼识界、……（中略）意界、法界、意识界，屋主！这个情形是世尊所说的种种界。”

那时，屋主质多欢喜、随喜尊者梨犀达多所说后，亲手以胜妙的硬食与软食，款待与满足上座比丘们。

那时，上座比丘们食用完毕手离钵，起座离开。

那时，最上座尊者对尊者梨犀达多这么说：

“好！梨犀达多贤友！你回答这问题，不是我（能）回答这问题。那样的话，梨犀达多贤友！像这样的其他问题来到时，那就照这种情况回答。”

3、梨犀达多经第二

有一次，众多上座比丘住在麻七迦三达的野生芒果林中。

那时，屋主质多去见上座比丘们。抵达后，向上座比丘们问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，屋主质多对上座比丘们这么说：

“大德！请上座们同意我明日的请食。”

上座比丘们以沉默同意了。

那时，屋主质多知道上座比丘们同意后，起座向上座比丘们问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，那夜过后，上座比丘们在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，前往屋主质多的住处。抵达后，在设置好的座位坐下。

那时，屋主质多去见上座比丘们。抵达后，向上座比丘们问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，屋主质多对最上座尊者这么说：

“上座大德！凡世间中生起这种种见：‘世间是恒常的’，或‘世间是非恒常的’，或‘世界是有边的’，或‘世界是无边的’，或‘命即是身体’，或‘命是一身体是另一’，或‘死后如来存在’，或‘死后如来不存在’，或‘死后如来存在且不存在’，或‘死后如来既非存在也非不存在’，凡这些在梵网中所说的六十二恶见，大德！当什么存在时，这些见存在？当什么不存在时，这些见不存在？”

当这么说时，最上座尊者变得沉默了。

第二次，屋主质多……（中略）。

第三次，屋主质多对最上座尊者这么说：

“上座大德！凡世间中生起这种种见：‘世间是恒常的’，或‘世间是非恒常的’，或‘世界是有边的’，或‘世界是无边的’，或‘命即是身体’，或‘命是一身体是另一’，或‘死后如来存在’，或‘死后如来不存在’，或‘死后如来存在且不存在’，或‘死后如来既

非存在也非不存在’，凡这些在梵网中所说的六十二恶见，大德！当什么存在时，这些见存在？当什么不存在时，这些见不存在？”第三次，最上座尊者变得沉默了。

当时，尊者梨犀达多在那僧团中是最新人。

那时，尊者梨犀达多对最上座尊者这么说：

“上座大德！让我回答屋主质多的这个问题。”

“梨犀达多贤友！请你回答屋主质多的这个问题。”

“屋主！你确实这么问：‘上座大德！凡世间中生起这种种见：‘世间是恒常的’，或……（中略）大德！当什么存在时，这些见存在？当什么不存在时，这些见不存在？’吗？”

“是的！大德!”

“屋主！凡世间中生起这种种见：‘世间是恒常的’，或‘世间是非恒常的’，或‘世界是有边的’，或‘世界是无边的’，或‘命即是身体’，或‘命是一身体是另一’，或‘死后如来存在’，或‘死后如来不存在’，或‘死后如来存在且不存在’，或‘死后如来既非存在也非不存在’，凡这些在梵网中所说的六十二恶见，屋主！当有身见存在时，这些见存在；当有身见不存在时，这些见不存在。”

“但，大德！什么是有身见呢？”

“屋主！这里，未受教导的一般人是不曾见过圣者的，不熟练圣者法的，未受圣者法训练的；是不曾见过善人的，不熟练善人法的，未受善人法训练的，认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中；认为受是我，……（中略）想……行……认为识是我，或

我拥有识，或识在我中，或我在识中，屋主！这样是有身见。”

“但，大德！什么是无有身见呢？”

“屋主！这里，已受教导的圣弟子是见过圣者的，熟练圣者法的，善受圣者法训练的；是见过善人的，熟练善人法的，善受善人法训练的，不认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中；不认为受……（中略）不认为想……不认为行……不认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中，屋主！这样是无有身见。”

“大德！圣梨犀达多从哪里来？”

“屋主！我从阿盘提来。”

“大德！有一位名叫梨犀达多的阿盘提善男子是我们未见面的朋友，他出家了，尊者见过他吗？”

“是的，屋主!”

“大德！那位大德现在住在哪里？”

当这么说时，尊者梨犀达多变得沉默了。

“大德是圣梨犀达多吗？”

“是的，屋主!”

“大德！愿圣梨犀达多欢喜在愉快的麻七迦三达的野生芒果林，我将热心提供圣梨犀达多的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品。”

“善说，屋主!”

那时，屋主质多欢喜、随喜尊者梨犀达多所说后，亲手以胜妙的硬食与软食，款待与满足上座比丘们。

那时，上座比丘们食用完毕手离钵，起座离开。

那时，最上座尊者对尊者梨犀达多这么说：

“好！梨犀达多贤友！你回答这问题，不是我（能）回答这问题。那样的话，梨犀达多贤友！像这样的其他问题来到时，那就照这种情况回答。”

那时，尊者梨犀达多收拾好住所后，取钵与僧衣，从麻七迦三达离开。

从麻七迦三达离开，这样离开后，没再回来。

4、摩诃迦神变经

有一次，众多上座比丘住在麻七迦三达的野生芒果林中。

那时，屋主质多去见上座比丘们。抵达后，向上座比丘们问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，屋主质多对上座比丘们这么说：

“大德！请上座们同意我明日在牛棚的请食。”

上座比丘们以沉默同意了。

那时，屋主质多知道上座比丘们同意后，起座向上座比丘们问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，那夜过后，上座比丘们在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，前往屋主质多的牛棚。抵达后，在设置好的座位坐下。

那时，屋主质多亲手以胜妙的酥油乳粥，款待与满足上座比丘们。

那时，上座比丘们食用完毕手离钵，起座离开。

屋主质多说：“其余人离开。”后，紧随在上座比丘们之后。

当时，热到沸腾，那些上座比丘因为所吃食物的关系，觉得身体像在融掉般而行。

当时，尊者摩诃迦在那僧团中是最新人。

那时，尊者摩诃迦对最上座尊者这么说：

“上座大德！如果能吹凉风，能有一团云，天能下毛毛雨，那就好了！”

“确实，摩诃迦贤友！如果能吹凉风，能有一团云，天能下毛毛雨，那就好了！”

那时，尊者摩诃迦作出像那样的神通作为：吹凉风，有一团云，天下毛毛雨。

那时，屋主质多这么想：

“在这僧团中最新进比丘，他的这神通与威力是这样！”

那时，到僧园后，尊者摩诃迦对最上座尊者这么说：

“上座大德！这样足够了吗？”

“摩诃迦贤友！这样足够了！摩诃迦贤友！就这样的所做，摩诃迦贤友！就这样的供养。”

那时，上座比丘们走回每个人的住处，尊者摩诃迦也走回自己的住处。

那时，屋主质多去见尊者摩诃迦。抵达后，向尊者摩诃迦问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，屋主质多对尊者摩诃迦这么

说：

“大德！请圣摩诃迦对我展现过人法的神通神变，那就好了!”

“那样的话，屋主！请你在玄关处放置上衣，然后铺上草束。”

“是的，大德!”屋主质多回答尊者摩诃迦后，在玄关处放置上衣后，（在衣服上）铺上草束。

那时，尊者摩诃迦进入住处后，上门拴，然后作出像那样的神通作为：火焰从门锁孔与门闩缝隙出来后，使草燃烧，不使上衣燃烧。

那时，屋主质多拍打上衣后，惊慌、身毛竖立地在一旁站立。

那时，尊者摩诃迦从住处出来后，对屋主质多这么说：

“屋主！这样足够了吗？”

“大德摩诃迦！这样足够了！大德摩诃迦！就这样的所做，大德摩诃迦！就这样的供养。

大德！愿圣摩诃迦欢喜在愉快的麻七迦三达的野生芒果林，我将会热心提供圣摩诃迦的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品。”

“善说，屋主!”

那时，尊者摩诃迦多收拾好住所后，取钵与僧衣，从麻七迦三达离开。

从麻七迦三达离开，这样离开后，没再回来。

5、迦摩浮经第一

有一次，尊者迦摩浮住在麻七迦三达的野生芒果林中。

那时，屋主质多去见尊者迦摩浮。抵达后，向尊者迦摩浮问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者迦摩浮对屋主质多这么说：

“屋主！这被说：

‘各部分无缺陷的与白色篷子，一轮辐的二轮战车转起，

看着彼来，无恼乱，流已被切断，无系缚。’

屋主！应该怎样以这简要所说，理解详细的义理呢？”

“大德！这是世尊所说的吗？”

“是的，屋主!”

“那样的话，大德！请你等候片刻，期间我要思考其义。”

那时，屋主质多经片刻沉默后，对尊者迦摩浮这么说：

“大德！‘各部分无缺陷的’，这是对于诸戒的同义语。

大德！‘白色篷子’，这是对于解脱的同义语。

大德！‘一轮辐’，这是对于念的同义语。

大德！‘转起’，这是对于前进与返回念的同义语。

大德！‘二轮战车’，这是对于父母生成、米粥积聚、无常削减、磨灭、破坏、分散法之四大身的同义语。

大德！贪是恼乱；瞋是恼乱；痴是恼乱。烦恼已尽的比丘那

些已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，烦恼已尽的比丘被称为‘无恼乱’。

大德！‘彼来’，这是对于阿罗汉的同义语。

大德！‘流’，这是对于渴爱的同义语，烦恼已尽的比丘那些已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，烦恼已尽的比丘被称为‘流已被切断’。

大德！贪是系缚；瞋是系缚；痴是系缚。烦恼已尽的比丘那些已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，烦恼已尽的比丘被称为‘无系缚’。

这样，大德！这是世尊所说的：

‘各部分无缺陷的与白色篷子，一轮辐的二轮战车转起，

看着彼来，无恼乱，流已被切断，无系缚。’

大德！我以这世尊简要所说，这样了知详细的义理。”

“屋主！这是你的获得，屋主！这是你的好获得，你有在甚深佛语上涉入的慧眼。”

6、迦摩浮经第二

有一次，尊者迦摩浮住在麻七迦三达的野生芒果林中。

那时，屋主质多去见尊者迦摩浮。抵达后，在一旁坐下。在一旁坐好后，屋主质多对尊者迦摩浮这么说：

“大德！有几种行呢？”

“屋主！有三种行：身行、语行、心行。”

“好！大德!”屋主质多欢喜、随喜尊者迦摩浮所说，接着更进一步问尊者迦摩浮问题：

“但，大德！什么是身行？什么是语行？什么是心行？”

“屋主！入息出息是身行，寻伺是语行，想与受是心行。”

“好！大德!”屋主质多……（中略）更进一步问尊者迦摩浮问题：

“但，大德！为何入息出息是身行？为何寻伺是语行？为何想与受是心行？”

“屋主！入息出息是身体的，这些法被身体所限制，因此，入息出息是身行。

屋主！先寻、伺，后迸出言语，因此，寻伺是语行。

想与受是属于心的，这些法被心所限制，因此，想与受是心行。”

“好！大德!”……（中略）更进一步问尊者迦摩浮问题：

“但，大德！如何有想受灭等至？”

“屋主！当比丘入想受灭时，不这么想：‘我将入想受灭。’或‘我正入想受灭中。’或‘我已入想受灭。’而是先前心已这样修习，导引他到那样的情况。”

“好！大德!”……（中略）更进一步问尊者迦摩浮问题：

“但，大德！当比丘入想受灭时，什么法第一个被灭？身行或语行或心行？”

“屋主！当比丘入想受灭时，语行第一个被灭，然后身行，

然后心行。”

“好！大德!”……（中略）更进一步问尊者迦摩浮问题：

“大德！当这死者死时，与这已入想受灭的比丘，他们的差异是什么呢？”

“屋主！当死者死时，他的身行已灭、已安息；语行已灭、已安息；心行已灭、已安息，寿命已灭尽，热已平息，诸根已完全破坏。

但，屋主！这已入想受灭的比丘，他的身行虽也已灭、已安息；语行已灭、已安息；心行已灭、已安息，寿命未灭尽，热未平息，诸根是明净的。

屋主！当这死者死时，与这已入想受灭的比丘，这是他们的差异。”

“好！大德!”……（中略）更进一步问尊者迦摩浮问题：

“但，大德！如何从想受灭等至出定呢？”

“屋主！当比丘从想受灭等至出定时，不这么想：‘我将从想受灭等至出定。’或‘我正从想受灭等至出定中。’或‘我已从想受灭等至出定。’而是先前心已这样修习，导引他到那样的情况。”

“好！大德!”……（中略）更进一步问尊者迦摩浮问题：

“但，大德！当比丘从想受灭等至出定时，什么法第一个生起？身行或语行或心行？”

“屋主！当比丘从想受灭等至出定时，心行第一个生起，然后身行，然后语行。”

“好！大德!”……（中略）更进一步问尊者迦摩浮问题：

“但，大德！当比丘从想受灭等至出定时，有几种触接触呢？”

“屋主！当比丘从想受灭等至出定时，有三种触接触：空触、无相触、无愿触。”

“好！大德!”……（中略）更进一步问尊者迦摩浮问题：

“但，大德！当比丘从想受灭等至出定时，心向什么低斜？向什么倾斜？向什么坡斜？”

“屋主！当比丘从想受灭等至出定时，心向远离低斜、向远离倾斜、向远离坡斜。”

“好！大德!”屋主质多欢喜、随喜尊者迦摩浮所说，接着更进一步问尊者迦摩浮问题：

“但，大德！有几种法多资助想受灭等至呢？”

“屋主！你确实问了应该第一个被问的问题，但我仍将对你解说。有二法多资助想受灭等至：止与观。”

7、苟达多经

有一次，尊者苟达多住在麻七迦三达的野生芒果林中。

那时，屋主质多去见尊者苟达多。抵达后，向尊者苟达多问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者苟达多对屋主质多这么说：

“屋主！这无量心解脱、无所有心解脱、空心解脱、无相心

解脱，这些法为不同含义、不同文辞呢？或者为一种含义，但只是文辞不同呢？”

“大德！有法门，由此法门而这些法为不同含义、不同文辞，又，大德！有法门，由此法门而这些法为一种含义，但只是文辞不同。

大德！什么法门，由此法门而这些法为不同含义、不同文辞呢？

大德！这里，比丘以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处，对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。以与悲俱行之心……（中略）以与喜悦俱行之心……（中略）以与平静俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处，对一切如对自己，以与平静俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。

大德！这被称为无量心解脱。

大德！什么是无所有心解脱呢？大德！这里，比丘超越一切识无边处后（而知）：‘什么都没有’，进入后住于无所有处，大德！这被称为无所有心解脱。

大德！什么是空心解脱呢？大德！这里，比丘到林野，或树下，或空屋，像这样深虑：‘这我或我所是空的。’大德！这被称为空心解脱。

大德！什么是无相心解脱呢？大德！这里，比丘以一切相的不作意，进入后住于无相心三昧，大德！这被称为无相心解脱。

大德！这是法门，由此法门而这些法为不同含义、不同文辞。

大德！什么法门，由此法门而这些法为一种含义，但只有文辞不同呢？

大德！贪是量的作者；瞋是量的作者；痴是量的作者，烦恼已尽的比丘那些已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。大德！对所有无量心解脱之所及，不动心解脱被说为其中之第一，而那不动心解脱，贪是空的、瞋是空的、痴是空的。

大德！贪是件东西；瞋是件东西；痴是件东西，烦恼已尽的比丘那些已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。大德！对所有无所有心解脱之所及，不动心解脱被说为其中之第一，而那不动心解脱，贪是空的、瞋是空的、痴是空的。

大德！贪是相的作者；瞋是相的作者；痴是相的作者，烦恼已尽的比丘那些已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。大德！对所有无相心解脱之所及，不动心解脱被说为其中之第一，而那不动心解脱贪是空的、瞋是空的、痴是空的。

大德！这是法门，由此法门而这些法为一种含义，但只有文辞不同。”

“屋主！这是你的获得，屋主！这是你的好获得，你有在甚深佛语上涉入的慧眼。”

8、尼干陀若提子经

当时，尼干陀若提子与一大群尼干陀众一起抵达麻七迦三达。

屋主质多听说：

“尼干陀若提子与一大群尼干陀众一起抵达麻七迦三达。”

那时，屋主质多众多优婆塞一起去见尼干陀若提子。抵达后，与尼干陀若提子互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尼干陀若提子对屋主质多这么说：

“屋主！你信沙门乔达摩（所说）的有无寻无伺定，有寻伺之灭吗？”

“大德！在这里，我对世尊不以信来到：有无寻无伺定，有寻伺之灭。”

当这么说时，尼干陀若提子仰视而这么说：

“诸尊！请看此！这位屋主质多是多么正直，这位屋主质多是多么不狡诈，这位屋主质多是多么不诳伪，凡妄想寻伺能被灭者，他妄想能以网补风，妄想能以自己的拳头抑止恒河的水流{，凡妄想寻伺能被灭者}。”

“大德！你怎么想：智与信哪个比较胜妙？”

“屋主！智比信更胜妙。”

“大德！只要我愿意，从离欲、离不善法后，我进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅；大德！只要我愿意，以寻与伺的平息，……（中略）我进入后住于（无寻、无伺，定而生喜、乐的）第二禅；大德！只要我愿意，以喜的褪去……（中略）我进入后住于（这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的）第三禅；大德！只要我愿意，以乐的舍断……（中略）我进入后住于（不苦不乐，由平静而正念遍净的）第四禅。

大德！当我这么知、这么见时，对哪位其他沙门、婆罗门以信来到：有无寻无伺定，有寻伺之灭呢？”

当这么说时，尼干陀若提子仰视自己的群众而这么说：

“诸尊！请看此！这位屋主质多是多么不正直，这位屋主质多是多么狡滑，这位屋主质多是多么诳伪。”

“大德！刚才我们了解你这么说：‘诸尊！请看此！这位屋主质多是多么正直，这位屋主质多是多么不狡诈，这位屋主质多是多么不诳伪。’但，大德！刚才我们了解这么说：‘诸尊！请看此！这位屋主质多是多么不正直，这位屋主质多是多么狡滑，这位屋主质多是多么诳伪。’大德！如果你前面的是真实的，你后面的就是不真实的；如果你前面的是不真实的，你后面的就是真实的。

又，大德！来了这十如法的问题，每当你能了知那些道理，那时你应该与尼干陀众一起反击我，一个问题，一个说示，一个解答；二个问题，二个说示，二个解答；三个问题，三个说示，三个解答；四个问题，四个说示，四个解答；五个问题，五个说示，五个解

答；六个问题，六个说示，六个解答；七个问题，七个说示，七个解答；八个问题，八个说示，八个解答；九个问题，九个说示，九个解答；十个问题，十个说示，十个解答。”

那时，屋主质多没问尼干陀若提子这十如法的问题，就起座离开了。

9、裸体迦叶经

当时，出家前是屋主质多朋友的裸体迦叶抵达麻七迦三达。

屋主质多听说：

“出家前是我们朋友的裸体迦叶抵达麻七迦三达。”

那时，屋主质多去见裸体迦叶。抵达后，与裸体迦叶互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，屋主质多对裸体迦叶这么说：

“大德！迦叶出家多久了呢？”

“屋主！我出家三十年了。”

“大德！在这三十年，你有任何足以为圣者智见特质的过人法被证得与乐住吗？”

“屋主！在这三十年，我没有任何足以为圣者智见特质的过人法被证得与乐住，只有裸体、剃头、清理座位的刷子。”

当这么说时，屋主质多对裸体迦叶这么说：

“实在不可思议啊，先生！实在未曾有啊，先生！对法善说的情况，确实是三十年没有任何足以为圣者智见特质的过人法被证得

与乐住，只有裸体、剃头、清理座位的刷子。”

“而，屋主！你作为优婆塞已达多久了呢？”

“大德！我作为优婆塞已达三十年了。”

“屋主！在这三十年，你有任何足以为圣者智见特质的过人法被证得与乐住吗？”

“大德！我怎会没有呢！

大德！只要我愿意，从离欲、离不善法后，我进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅；大德！只要我愿意，以寻与伺的平息，……（中略）我进入后住于（无寻、无伺，定而生喜、乐的）第二禅；大德！只要我愿意，以喜的褪去……（中略）我进入后住于（这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的）第三禅；大德！只要我愿意，以乐的舍断……（中略）我进入后住于（不苦不乐，由平静而正念遍净的）第四禅。

又，大德！如果我比世尊先死，如果世尊对我记说：‘没有那屋主质多会再来这世间的束缚结。’这并不惊奇。”

当这么说时，裸体迦叶对屋主质多这么说：

“实在不可思议啊，先生！实在未曾有啊，先生！对法善说的情况，确实是这么足以为圣者智见特质的过人法被白衣在家人证得与乐住。

屋主！愿我得在这法、律中出家，愿得受具足戒。”

那时，屋主质多带着裸体迦叶去见上座比丘们。抵达后，对上座比丘们这么说：

“大德！这位裸体迦叶出家前是我的朋友，请上座们使他出家，使他受具足戒，我将会热心提供衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品。”

裸体迦叶得在这法、律中出家，得受具足戒。

已受具足戒不久，当尊者裸体迦叶住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力时，不久，以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标，他证知：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。”

10、见病经

当时，屋主质多生病、痛苦、重病。

那时，众多园林天神、树林天神、树木天神、居住在药草与大树中的诸天神会合后，对屋主质多这么说：

“屋主！请你发愿为未来世的转轮王。”

当这么说时，屋主质多对那些园林天神、树林天神、树木天神、居住在药草与大树中的诸天神这么说：

“那也是无常的，那也是不稳定的，那也舍弃后应该走过去。”

当这么说时，屋主质多的朋友、同僚、亲族、亲属对屋主质多这么说：

“贵族子！请你提起正念，不要胡言乱语。”

“我对你们说了些什么，使你们对我这么说：‘贵族子！请你提起正念，不要胡言乱语。’”

“贵族子！你这么说：‘那也是无常的，那也是不稳定的，那也舍弃后应该走过去。’”

“那样是因为诸园林天神、树林天神、树木天神、居住在药草与大树中的诸天神对我这么说：‘屋主！请你发愿为未来世的转轮王。’我对他们这么说：‘那也是无常的，……（中略）那也舍弃后应该走过去。’”

“贵族子！当看到什么利益时，那些园林天神、树林天神、树木天神、居住在药草与大树中的诸天神这么说：‘屋主！请你发愿为未来世的转轮王。’”

“那些园林天神、树林天神、树木天神、居住在药草与大树中的诸天神心想：‘这位屋主质多是持戒者、善法者，如果他发愿为未来世的转轮王，以持戒者的清净状态，他的这心愿将会成功，如法者必将随观如法之果。’看到这利益时，那些园林天神、树林天神、树木天神、居住在药草与大树中的诸天神这么说：‘屋主！请你发愿为未来世的转轮王。’我对他们这么说：‘那也是无常的，那也是不稳定的，那也舍弃后应该走过去。’”

“那样的话，贵族之子！请你告诫我们！”

“因此，你们应该这么学：

‘我们要具备对佛的不坏净：“像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、

人天之师、佛陀、世尊。”

我们要对法具备不坏净：“法是被世尊善说的、直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。”

我们要对僧团具备不坏净：“世尊的弟子僧团是依善而行者，世尊的弟子僧团是依正直而行者，世尊的弟子僧团是依真理而行者，世尊的弟子僧团是如法而行者，即：四双之人、八辈之士，这世尊的弟子僧团应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。”’

凡在家族中任何能施之物，一切将无差别的施与持戒者、善法者，你们应该这么学！”

那时，屋主质多劝导朋友、同僚、亲族、亲属对佛、法、僧团、施（的不坏净）后，过世了。

质多罗相应完成，其摄颂：

“结，梨犀达多二则，摩诃迦，迦摩浮，

与苟达多、尼干陀，裸体与见病。”

四十二、聚落主相应

1、凶恶经

起源于舍卫城。

那时，村长凶恶去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一

旁坐下。在一旁坐好后，村长凶恶对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘因而这里一些凶恶者被以凶恶为名？什么因、什么缘因而这里某些柔和者被以柔和为名？”

“村长！这里，某些人贪未被舍断；因为贪未被舍断，别人使他发怒，当被别人扰乱时，他出现愤怒，他就被以凶恶为名。瞋未被舍断；因为瞋未被舍断，别人使他发怒，当被别人扰乱时，他出现愤怒，他就被以凶恶为名。痴未被舍断；因为痴未被舍断，别人使他发怒，当被别人扰乱时，他出现愤怒，他就被以凶恶为名，村长！此因、此缘因而这里一些凶恶者被以凶恶为名。

而，村长！这里，某些人贪已被舍断；因为贪已被舍断，别人不使他发怒，当被别人扰乱时，他不出现愤怒，他就被以柔和为名。瞋已被舍断；因为瞋已被舍断，别人不使他发怒，当被别人扰乱时，他不出现愤怒，他就被以柔和为名。痴已被舍断；因为痴已被舍断，别人不使他发怒，当被别人扰乱时，他不出现愤怒，他就被以柔和为名，村长！此因、此缘因而一些柔和者被以柔和为名。”

当这么说时，村长凶恶对世尊这么说：

“大德！太伟大了，大德！太伟大了，大德！犹如能扶正颠倒的，能显现被隐藏的，能告知迷途者的路，能在黑暗中持灯火：‘有眼者看得见诸色’。同样的，法被世尊以种种法门说明。大德！我归依世尊、法、比丘僧团，请世尊记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

2、达拉普达经

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

那时，表演团团长达拉普达去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，表演团团长达拉普达对世尊这么说：

“大德！我听以前老师与老师的老师的表演者说：‘表演者在舞台或庆祝会中，以真真假假使人人发笑、喜乐，他以身体的崩解，死后往生到与嘻笑天为同伴。’这里，世尊怎么说？”

“够了！团长！随它吧，请不要问我这个!”

第二次，表演团团长达拉普达对世尊这么说：

“大德！我听以前的老师与老师的老师表演者说：‘表演者在舞台或庆祝会中，以真真假假使人人发笑、喜乐，他以身体的崩解，死后往生到与嘻笑天为同伴。’这里，世尊怎么说？”

“够了！团长！随它吧，请不要问我这个!”

第三次，表演团团长达拉普达对世尊这么说：

“大德！我听以前的老师与老师的老师表演者说：‘表演者在舞台或庆祝会中，以真真假假使人人发笑、喜乐，他以身体的崩解，死后往生到与嘻笑天为同伴。’这里，世尊怎么说？”

“团长！我确实得不到（你的理解）：‘够了！团长！随它吧，请不要问我这个!’但，我仍将回答你。

团长！以前的众生未离贪，被贪的系缚束缚，那些表演者在

舞台或庆祝会中，以能被贪染之法更加强他们；团长！以前的众生未离瞋，被瞋的系缚束缚，那些表演者在舞台或庆祝会中，以能被瞋之法更加强他们；团长！以前的众生未离痴，被痴的系缚束缚，那些表演者在舞台或庆祝会中，以能被痴之法更加强他们，他自己陶醉、放逸，使他人陶醉、放逸后，以身体的崩解，死后往生到名叫嘻笑的地狱那里。

如果他有这样的见：‘表演者在舞台或庆祝会中，以真真假假使人人发笑、喜乐，他以身体的崩解，死后往生到与嘻笑天为同伴。’那是他的邪见，而，团长！对邪见者来说，我说，只有两趣之一趣：地狱或畜生。”

当这么说时，表演团团长达拉普达哭泣、持续落泪。

“团长！这是我没得到你的理解：‘够了！团长！随它吧，请不要问我这个!’”

“大德！我不为世尊对我这么说而哭泣，大德！而是我被以前的老师与老师的老师表演者长久欺骗、欺瞒、诱拐：‘表演者在舞台或庆祝会中，以真真假假使人人发笑、喜乐，他以身体的崩解，死后往生到与嘻笑天为同伴。’

大德！太伟大了，大德！太伟大了，大德！犹如能扶正颠倒的，能显现被隐藏的，能告知迷途者的路，能在黑暗中持灯火：‘有眼者看得见诸色’。同样的，法被世尊以种种法门说明。大德！我归依世尊、法、比丘僧团。大德！愿我得在世尊面前出家，愿我得受具足戒。”

那时，表演团团长达拉普达得到在世尊的面前出家、受具足戒。

受具足戒后不久，尊者达拉普达……（中略）成为众阿罗汉之一。

3、战士经

那时，战士团长去见世尊。抵达后，……（中略）战士团长对世尊这么说：

“大德！我听以前老师与老师的老师的战士说：‘战士在战斗中竭力、努力，当他竭力、努力时，对方杀他、处死他，他以身体的崩解，死后往生到与被别人征服天为同伴。’这里，世尊怎么说？”

“够了！团长！随它吧，请不要问我这个!”

第二次，……（中略）第三次，战士团长对世尊这么说：

“大德！我听以前老师与老师的老师的战士说：‘战士在战斗中竭力、努力，当他竭力、努力时，对方杀他、处死他，他以身体的崩解，死后往生到与被别人征服天为同伴。’这里，世尊怎么说？”

“团长！我确实没得到你的理解：‘够了！团长！随它吧，请不要问我这个!’但，我仍将回答你。

团长！战士在战斗中竭力、努力，他的心已先被那恶作、恶意向捉住：‘愿这些众生被杀害、或被俘虏、或被消灭、或被灭亡、或像这样不存在!’当他竭力、努力时，对方杀他、处死他，他以身体的崩解，死后往生到名叫被别人征服的地狱那里。

如果他有这样的见：‘战士在战斗中竭力、努力，当他竭力、努力时，对方杀他、处死他，他以身体的崩解，死后往生到与被别人征服天为同伴。’那是他的邪见，而，团长！对邪见者来说，我说，只有两趣之一趣：地狱或畜生。”

当这么说时，战士团长哭泣、持续落泪。

“团长！这是我没得到你的理解：‘够了！团长！随它吧，请不要问我这个!’”

“大德！我不为世尊对我这么说而哭泣，而是，大德！我被以前老师与老师的老师的战士长久欺骗、欺瞒、诱拐：‘战士在战斗中竭力、努力，当他竭力、努力时，对方杀他、处死他，他以身体的崩解，死后往生到与被别人征服天为同伴。’

太伟大了，大德！……（中略）从今天起终生归依。”

4、骑象者经

那时，骑象者团长去见世尊。抵达后，……（中略）“……从今天起终生归依。”

5、骑马者经

那时，骑马者团长去见世尊。抵达后，在一旁坐下。在一旁坐好后，骑马者团长对世尊这么说：

“大德！我听以前老师与老师的老师的骑马者说：‘骑马者在战斗中竭力、努力，当他竭力、努力时，对方杀他、处死他，他以身

体的崩解，死后往生到与被别人征服天为同伴。’这里，世尊怎么说？”

“够了！团长！随它吧，请不要问我这个!”

第二次，……（中略）第三次，骑马者团长对世尊这么说：

“大德！我听以前老师与老师的老师的骑马者说：‘骑马者在战斗中竭力、努力，当他竭力、努力时，对方杀他、处死他，他以身体的崩解，死后往生到与被别人征服天为同伴。’这里，世尊怎么说？”

“团长！我确实没得到你的理解：‘够了！团长！随它吧，请不要问我这个!’但，我仍将回答你。

团长！骑马者在战斗中竭力、努力，他的心已先被那恶作、恶意向捉住：‘愿这些众生被杀害、或被俘虏、或被消灭、或被灭亡、或像这样不存在!’当他竭力、努力时，对方杀他、处死他，他以身体的崩解，死后往生到名叫被别人征服的地狱那里。

如果他有这样的见：‘骑马者在战斗中竭力、努力，当他竭力、努力时，对方杀他、处死他，他以身体的崩解，死后往生到与被别人征服天为同伴。’那是他的邪见，而，团长！对邪见者来说，我说，只有两趣之一趣：地狱或畜生。”

当这么说时，骑马者团长哭泣、持续落泪。

“团长！这是我没得到你的理解：‘够了！团长！随它吧，请不要问我这个!’”

“大德！我不为世尊对我这么说而哭泣，而是，大德！我被

以前老师与老师的老师的骑马者长久欺骗、欺瞒、诱拐：‘骑马者在战斗中竭力、努力，当他竭力、努力时，对方杀他、处死他，他以身体的崩解，死后往生到与被别人征服天为同伴。’

太伟大了，大德！……（中略）从今天起终生归依。”

6、刀师之子经

有一次，世尊住在那烂陀卖衣者的芒果园中。

那时，村长刀师之子去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，村长刀师之子对世尊这么说：

“大德！持长口水瓶的、戴水草花环的、入水洗浴的、拜火的西部地方婆罗门们，他们使已死的死者离开，教导（他）进入天界，大德！但世尊、阿罗汉、遍正觉者能够像那样作而使全世界（的人）以身体的崩解，死后会往生到善趣、天界吗？”

“那样的话，村长！就这情况我要反问你，就依你认为妥当的回答我。

村长！你怎么想：这里，如果男子是杀生者、未给予而取者、邪淫者、妄语者、离间语者、粗恶语者、杂秽语者、贪婪者、恶意者、邪见者，一大群人会合后对他祈愿、赞颂，合掌绕行（而说）：‘令这位男子以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。’村长！你怎么想：那位男子是否因一大群人的祈愿、赞颂、合掌绕行而以身体的崩解，死后会往生到善趣、天界吗？”

“不，大德！”

“村长！犹如男子如果往深湖中投入大石头，一大群人会合后对它祈愿、赞颂，合掌绕行（而说）：‘亲爱的石头！浮起来！亲爱的石头！浮出来！亲爱的石头！浮到陆地来!’村长！你怎么想：那块大石头是否因一大群人的祈愿、赞颂、合掌绕行而会浮起来、浮出来、浮到陆地来吗？”

“不，大德!”

“同样的，村长！那位男子是杀生者、未给予而取者、邪淫者、妄语者、离间语者、粗恶语者、杂秽语者、贪婪者、恶意者、邪见者，即使一大群人会合后对他祈愿、赞颂，合掌绕行（而说）：‘令这位男子以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。’而那位男子以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

村长！你怎么想：这里，如果男子是离杀生者、离未给予而取者、离邪淫者、离妄语者、离离间语者、离粗恶语者、离杂秽语者、不贪婪者、无恶意者、正见者，一大群人会合后对他祈愿、赞颂，合掌绕行（而说）：‘令这位男子以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱!’村长！你怎么想：那位男子是否因一大群人的祈愿、赞颂、合掌绕行而以身体的崩解，死后会往生到苦界、恶趣、下界、地狱吗？”

“不，大德!”

“村长！犹如男子投酥陶瓶或油陶瓶入深水池后如果破裂，在那里，所有碎片与破片会走向下降，而酥或油会走向上升，而一大群人会合后对它祈愿、赞颂，合掌绕行（而说）：‘亲爱的酥与油！沈

下去！亲爱的酥与油！沉没！亲爱的酥与油！朝下走!’村长！你怎么想：那酥与油是否因一大群人的祈愿、赞颂、合掌绕行而会沈下去、沉没、朝下走吗？”

“不，大德!”

“同样的，村长！那位男子是离杀生者、离未给予而取者、离邪淫者、离妄语者、离离间语者、离粗恶语者、离杂秽语者、不贪婪者、无恶意者、正见者，即使一大群人会合后对他祈愿、赞颂，合掌绕行（而说）：‘令这位男子以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱!’而那位男子以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。”

当这么说时，村长刀师之子对世尊这么说：

“太伟大了，大德！……（中略）从今天起终生归依。”

7、像田地那样经

有一次，世尊住在那烂陀卖衣者的芒果园中。

那时，村长刀师之子去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，村长刀师之子对世尊这么说：

“大德！世尊住于对一切活的生物怜愍，不是吗？”

“是的，村长！如来住于对一切活的生物怜愍。”

“大德！如果那样，为何世尊对某些人彻底地教导法，对某些人不像那样彻底地教导法呢？”

“那样的话，村长！就这情况我要反问你，就依你认为妥当

的来回答。村长！你怎么想：这里，如果农夫屋主有三块田，一块是最好的田，一块是中等的田，一块是下劣的、荒地、含盐的恶地田，村长！你怎么想：如果那农夫屋主想要播种，他会在哪里第一个播呢？在最好的那块田？或在中等的那块田？或在下劣的、荒地、含盐的恶地那块田？”

“大德！如果那农夫屋主想要播种，他会播在最好的那块田那里，在那里播完后，会播在中等的那块田那里，在那里播完后，会播在下劣的、荒地、含盐的恶地那块田那里，或者不播，那是什么原因呢？（因为）至少能成为牛的食物。”

“村长！那块最好的田，对我来说，犹如比丘、比丘尼，我为他们教导法：开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，我说明唯独圆满、遍清净的梵行，那是什么原因呢？村长！因为他们住于以我为洲、以我为庇护、以我为救护、以我为归依。

村长！那块中等的田，对我来说，犹如优婆塞、优婆夷，我也为他们教导法：开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，我说明唯独圆满、遍清净的梵行，那是什么原因呢？村长！因为他们住于以我为洲、以我为庇护、以我为救护、以我为归依。

村长！那块下劣的、荒地、含盐的恶地田，对我来说，犹如其他外道沙门、婆罗门游行者们，我也为他们教导法：开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，我说明唯独圆满、遍清净的梵行，那是什么原因呢？如果只少少地了知一句，那也会对他

们有长久的利益与安乐。

村长！犹如男子有三支水瓶：一支是无裂缝、不渗、不漏的水瓶，一支是无裂缝、会渗、会漏的水瓶，一支是有裂缝、会渗、会漏的水瓶，村长！你怎么想：如果那男子想要装水，他会在哪里第一个装呢？在无裂缝、不渗、不漏的那支水瓶？或在无裂缝、会渗、会漏的那支水瓶？或在有裂缝、会渗、会漏的那支水瓶？”

“大德！如果那男子想要装水，他会装在无裂缝、不渗、不漏的那支水瓶那里，在那里装完后，会装在无裂缝、会渗、会漏的那支水瓶那里，在那里装完后，会装在有裂缝、会渗、会漏的那支水瓶那里，或者不装，那是什么原因呢？（因为）至少能成为物品的清洗用。”

“村长！那支无裂缝、不渗、不漏的水瓶，对我来说，犹如比丘、比丘尼，我为他们教导法：开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，我说明唯独圆满、遍清净的梵行，那是什么原因呢？村长！因为他们住于以我为洲、以我为庇护、以我为救护、以我为归依。

村长！那支无裂缝、会渗、会漏的水瓶，对我来说，犹如优婆塞、优婆夷，我也为他们教导法：开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，我说明唯独圆满、遍清净的梵行，那是什么原因呢？村长！因为他们住于以我为洲、以我为庇护、以我为救护、以我为归依。

村长！那支有裂缝、会渗、会漏的水瓶，对我来说，犹如其

他外道沙门、婆罗门游行者们，我也为他们教导法：开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，我说明唯独圆满、遍清净的梵行，那是什么原因呢？如果只少少地了知一句，那也会对他们有长久的利益与安乐。”

当这么说时，村长刀师之子对世尊这么说：

“太伟大了，大德！……（中略）从今天起终生归依。”

8、吹海螺者经

有一次，世尊住在那烂陀卖衣者的芒果园中。

那时，尼干陀的弟子，村长刀师之子去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对村长刀师之子这么说：

“村长！尼干陀若提子如何对弟子说法呢？”

“大德！尼干陀若提子这么对弟子说法：‘凡任何杀生者，一切都是堕恶趣、地狱者；凡任何取未给予的者，一切都是堕恶趣、地狱者；凡任何行邪淫者，一切都是堕恶趣、地狱者；凡任何说虚妄者，一切都是堕恶趣、地狱者，凡住于屡屡如此者，因为那样而被引导（往生）。’

大德！尼干陀若提子这么对弟子说法。”

“村长！‘凡住于屡屡如此者，因为那样而被引导（往生）。’如尼干陀若提子之言，这样，将不存在任何堕恶趣、地狱者。

村长！你怎么想：不论取夜里或白天，以时间比较，杀生男

子杀生与不杀生，哪个时间比较多？”

“大德！不论取夜里或白天，以时间比较，杀生男子杀生的时间比较少，而不杀生的时间比较多。”

“村长！‘凡住于屡屡如此者，因为那样而被引导（往生）。’如尼干陀若提子之言，这样，将不存在任何堕恶趣、地狱者。

村长！你怎么想：不论取夜里或白天，以时间比较，未给予而取的男子取未给予的与不取未给予的，哪个时间比较多？”

“大德！不论取夜里或白天，以时间比较，未给予而取的男子取未给予的之时间比较少，而不取未给予的之时间比较多。”

“村长！‘凡住于屡屡如此者，因为那样而被引导（往生）。’如尼干陀若提子之言，这样，将不存在任何堕恶趣、地狱者。

村长！你怎么想：不论取夜里或白天，以时间比较，邪淫男子行邪淫与不行邪淫，哪个时间比较多？”

“大德！不论取夜里或白天，以时间比较，邪淫男子行邪淫的时间比较少，而不行邪淫的时间比较多。”

“村长！‘凡住于屡屡如此者，因为那样而被引导（往生）。’如尼干陀若提子之言，这样，将不存在任何堕恶趣、地狱者。

村长！你怎么想：不论取夜里或白天，以时间比较，妄语男子说虚妄与不说虚妄，哪个时间比较多？”

“大德！不论取夜里或白天，以时间比较，妄语男子说虚妄的时间比较少，而不说虚妄的时间比较多。”

“村长！‘凡住于屡屡如此者，因为那样而被引导（往生）。’

如尼干陀若提子之言，这样，将不存在任何堕恶趣、地狱者。

村长！这里，某位大师是这么论、这么见者：‘凡任何杀生者，一切都是堕恶趣、地狱者；凡任何取未给予的者，一切都是堕恶趣、地狱者；凡任何行邪淫者，一切都是堕恶趣、地狱者；凡任何说虚妄者，一切都是堕恶趣、地狱者。’

而，村长！弟子对那位大师有净信，他这么想：‘我的大师是这么论、这么见者：“凡任何杀生者，一切都是堕恶趣、地狱者。”而有生类被我杀了，我也是堕恶趣、地狱者。’他得此见。村长！他不舍断那种言论，不舍断那种心，不放弃那种见，之后他将像这样被带往置于地狱中。

‘我的大师是这么论、这么见者：“凡任何取未给予的者，一切都是堕恶趣、地狱者。”而有未给予的被我取了，我也是堕恶趣、地狱者。’他得此见。村长！他不舍断那种言论，不舍断那种心，不放弃那种见，之后他将像这样被带往置于地狱中。

‘我的大师是这么论、这么见者：“凡任何行邪淫者，一切都是堕恶趣、地狱者。”而有邪淫为我所行了，我也是堕恶趣、地狱者。’他得此见。村长！他不舍断那种言论，不舍断那种心，不放弃那种见，之后他将像这样被带往置于地狱中。

‘我的大师是这么论、这么见者：“凡任何说虚妄者，一切都是堕恶趣、地狱者。”而有虚妄被我说了，我也是堕恶趣、地狱者。’他得此见。村长！他不舍断那种言论，不舍断那种心，不放弃那种见，之后他将像这样被带往置于地狱中。

而，村长！这里，如来、阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊已出现于世间，他以种种法门呵责、斥责杀生，他说：‘你们要戒绝杀生！’他呵责、斥责未给予而取，他说：‘你们要戒绝未给予而取！’他呵责、斥责邪淫，他说：‘你们要戒绝邪淫！’他呵责、斥责妄语，他说：‘你们要戒绝妄语！’

而，村长！弟子对那位大师有净信，他像这样深虑：‘世尊以种种法门呵责、斥责杀生，他说：“你们要戒绝杀生！”而或多或少有生类被我杀了，凡或多或少有生类被我杀了者，这是不适当的，这是不好的，但我以此缘对此后悔，我的这恶业将不会成为未作的。’他像这样省察后，舍断杀生，未来成为离杀生者，这样，有这恶业的舍断，这样，有这恶业的超越。

‘世尊以种种法门呵责、斥责未给予而取，他说：“你们要戒绝未给予而取！”而或多或少有未给予的被我取了，凡或多或少有未给予的被我取了者，这是不适当的；这是不好的，但我以此缘对此后悔，我的这恶业将不会成为未作的。’他像这样省察后，舍断未给予而取，未来成为离未给予而取者，这样，有这恶业的舍断，这样，有这恶业的超越。

‘世尊以种种法门呵责、斥责邪淫，他说：“你们要戒绝邪淫！”而或多或少有邪淫为我所行了，凡或多或少有邪淫为我所行了者，这是不适当的；这是不好的，但我以此缘对此后悔，我的这恶业将不会成为未作的。’他像这样省察后，舍断邪淫，未来成为离邪淫

者，这样，有这恶业的舍断，这样，有这恶业的超越。

‘世尊以种种法门呵责、斥责妄语，他说：“你们要戒绝妄语！”而或多或少有虚妄被我说了，凡或多或少有虚妄被我说了者，这是不适当的；这是不好的，但我以此缘对此后悔，我的这恶业将不会成为未作的。’他像这样省察后，舍断妄语，未来成为离妄语者，这样，有这恶业的舍断，这样，有这恶业的超越。

舍断杀生后，他是离杀生者；舍断未给与而取后，他是离未给与而取者；舍断邪淫后，他是离邪淫者；舍断妄语后，他是离妄语者；舍断离间语后，他是离离间语者；舍断粗恶语后，他是离粗恶语者；舍断杂秽语后，他是离杂秽语者；舍断贪婪后，他是不贪婪者；舍断恶意与瞋后，他是无瞋恚心者；舍断邪见后，他是正见者。

村长！那位这么离贪婪、离恶意、不迷乱、正知、记忆的圣弟子，他以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处、对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。

村长！犹如强壮的吹海螺者能容易地使四方知道。同样的，村长！当慈心解脱已这么修习、已这么多修习时，凡已作的有量业，它在那里无残余，它在那里不住立。

村长！那位这么离贪婪、离恶意、不迷乱、正知、记忆的圣弟子，他以与悲俱行之心……（中略）以与喜悦俱行之心……（中略）以与平静俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三

方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处、对一切如对自己，以与平静俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。

村长！犹如强壮的吹海螺者能容易地使四方知道。同样的，村长！当以平静心解脱已这么修习、已这么多修习时，凡已作的有量业，它在那里无残余，它在那里不住立。”

当这么说时，村长刀师之子对世尊这么说：

“太伟大了，大德！太伟大了，大德！……（中略）世尊记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

9、家庭经

有一次，世尊与大比丘僧团一起在憍萨罗国进行游行，抵达那烂陀。

在那里，世尊住在那烂陀卖衣者的芒果园中。

当时，那烂陀以稻子得白病，倒秆而成为饥馑、难获得。

当时，尼干陀若提子与一大群尼干陀众一起居住在那烂陀。

那时，尼干陀的弟子，村长刀师之子去见尼干陀若提子。抵达后，向尼干陀若提子问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尼干陀若提子对村长刀师之子这么说：

“来！村长！你去论破沙门乔达摩，你必有这样的好名声传出去：‘这么大神通力、这么大威力的沙门乔达摩被村长刀师之子论破。’”

“但，大德！我如何论破这么大神通力、这么大威力的沙门乔达摩呢？”

“来！村长！你去见沙门乔达摩，抵达后，对沙门乔达摩这么说：‘大德！世尊以种种法门称赞对家庭的同情、保护、怜愍，不是吗？’

村长！如果沙门乔达摩被这么问而这么回答：‘是的，村长！如来以种种法门称赞对家庭的同情、保护、怜愍。’你应该对他这么说：‘大德！为何世尊还与大比丘僧团一起，在稻子得白病，倒秆而成为饥馑、难获得时进行游行呢？世尊是对家庭毁灭的行者；世尊是对家庭祸害的行者；世尊是对家庭伤害的行者！’村长！沙门乔达摩被你问这个两难的问题，他既不能吐出、也不能咽下。”

“是的，大德!”村长刀师之子回答尼干陀若提子后，起座向尼干陀若提子问讯，然后作右绕，接着去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，村长刀师之子对世尊这么说：

“大德！世尊以种种法门称赞对家庭的同情、保护、怜愍，不是吗？”

“是的，村长！如来以种种法门称赞对家庭的同情、保护、怜愍。”

“大德！为何世尊还与大比丘僧团一起，在稻子得白病，倒秆而成为饥馑、难获得时进行游行呢？世尊是对家庭毁灭的行者；世尊是对家庭祸害的行者；世尊是对家庭伤害的行者。”

“村长！我回忆从过去九十一劫以来，证知无任何以小量熟

食给乞求者的家庭被伤害的，而凡那些富有的、大富的、大财富的、多金银的、多财产资具的、多财谷的家庭，他们全都从布施产生，从真实产生，从沙门身分产生。

村长！家庭的伤害有八因、八缘：由于国王而家庭遭伤害、或由于盗贼而家庭遭伤害、或由于火灾而家庭遭伤害、或由于水灾而家庭遭伤害、或储藏处消失、或差的企画与经营失败、或家中出了离散、破坏、碎破他们财富的败家子、以无常状态为第八，村长！对家庭的伤害有这八因、八缘。

村长！在这现存的八因、八缘中，如果哪个人这么说我：‘世尊是对家庭毁灭的行者；世尊是对家庭祸害的行者；世尊是对家庭伤害的行者。’村长！他不舍断那种言论，不舍断那种心，不放弃那种见，之后他将像这样被带往置于地狱中。”

当这么说时，村长刀师之子对世尊这么说：

“太伟大了，大德！太伟大了，大德！……（中略）请世尊记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

10、摩尼朱罗迦经

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

当时，在国王后宫中国王随从集会共坐，出现这样的谈论：

“对属于释迦人之子的沙门来说，金银是适当的，属于释迦人之子的沙门使用金银，属于释迦人之子的沙门接受金银。”

当时，村长摩尼朱罗迦坐在那集会处。

那时，村长摩尼朱罗迦对那群群众这么说：

“大人！不要这么说，对属于释迦人之子的沙门来说，金银不是适当的，属于释迦人之子的沙门不使用金银，属于释迦人之子的沙门不接受金银，属于释迦人之子的沙门已放下珠宝黄金、已离金银。”

村长摩尼朱罗迦能够说服那群群众。

那时，村长摩尼朱罗迦去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，村长摩尼朱罗迦对世尊这么说：

“大德！这里，在国王后宫，国王随从集会共坐，出现这样的谈论：‘对属于释迦人之子的沙门来说，金银是适当的，属于释迦人之子的沙门使用金银，属于释迦人之子的沙门接受金银。’大德！当这么说时，我对那群群众这么说：‘大人！不要这么说，对属于释迦人之子的沙门来说，金银不是适当的，属于释迦人之子的沙门不使用金银，属于释迦人之子的沙门不接受金银，属于释迦人之子的沙门已放下珠宝黄金、已离金银。’大德！我能够说服那群群众。大德！当我这么解说时，是否为世尊的所说之说，而且不以不实而毁谤世尊，法、随法地解说了，而任何如法的种种说不来到应该被呵责处吗？”

“村长！当你这么解说时，确实是我的所说之说，而且不以不实而毁谤我，法、随法地解说了，而任何如法的种种说不来到应该被呵责处。村长！因为，对属于释迦人之子的沙门来说，金银不是适当的，属于释迦人之子的沙门不使用金银，属于释迦人之子的沙门不

接受金银，属于释迦人之子的沙门已放下珠宝黄金、已离金银。

村长！对任何人来说，如果金银是适当的，则五种欲对他也是适当的；对任何人来说，如果五种欲是适当的，村长！则你绝对能认为他是非沙门法、非释迦人之子的法。

又，村长！我这么说：‘草可以被需要草者遍求，木材可以被需要木材者遍求，车可以被需要车者遍求，（工）人可以被需要（工）人者遍求。’但，村长！我不说：‘有任何金银可以被使用、可以被遍求的法门。’”

11、薄罗迦经

有一次，世尊住在末罗，一个名叫屋卢吠罗迦巴的末罗市镇。

那时，村长薄罗迦去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，村长薄罗迦对世尊这么说：

“大德！如果世尊教导我苦的集起与灭没，那就好了。”

“村长！如果我教导你关于过去世苦的集起与灭没：‘这样，这是过去世。’在那里，你会有怀疑、会有疑惑；村长！如果我教导你关于未来世苦的集起与灭没：‘这样，这是未来世。’在那里，你也会有怀疑、会有疑惑；又，村长！我就坐在这里，你就坐在那里，我将教导你苦的集起与灭没，你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”村长薄罗迦回答世尊。

世尊这么说：

“村长！你怎么想：在屋卢吠罗迦巴，有哪个人被处死，或被捕，或被没收，或被责难，会生起你的愁、悲、苦、忧、绝望吗？”

“大德！在屋卢吠罗迦巴，有哪个人被处死，或被捕，或被没收，或被责难，会生起我的愁、悲、苦、忧、绝望。”

“又，村长！在屋卢吠罗迦巴，有哪个人被处死，或被捕，或被没收，或被责难，不会生起你的愁、悲、苦、忧、绝望吗？”

“大德！在屋卢吠罗迦巴，有哪个人被处死，或被捕，或被没收，或被责难，不会生起我的愁、悲、苦、忧、绝望。”

“村长！什么因、什么缘因而对某些屋卢吠罗迦巴人被处死，或被捕，或被没收，或被责难，会生起你的愁、悲、苦、忧、绝望呢？（什么因、什么缘因而对某些屋卢吠罗迦巴人被处死，或被捕，或被没收，或被责难，不会生起你的愁、悲、苦、忧、绝望呢？）”

“大德！对那些我对他们有欲贪的屋卢吠罗迦巴人被处死，或被捕，或被没收，或被责难，会生起我的愁、悲、苦、忧、绝望；但，大德！对那些我对他们没有欲贪的屋卢吠罗迦巴人被处死，或被捕，或被没收，或被责难，不会生起我的愁、悲、苦、忧、绝望。”

“村长！请以此已见的、已知的、实时达到的、已深解的法，推导过去与未来：‘凡过去世任何苦生起时，一切都是欲为其根源、欲为其因缘而生起，因为欲是苦的根；凡未来世任何苦生起时，一切都是欲为其根源、欲为其因缘而将生起，因为欲是苦的根。’”

“不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！

大德！这被世尊多么善说：‘凡任何苦生起时，一切都是欲为其根源、欲为其因缘而生起，因为欲是苦的根。’

大德！我有个男孩名叫智罗瓦西，他住在外面的住处，大德！我早上起来后，派遣一男子：‘我说啊，请你去了解一下男孩智罗瓦西。’

大德！只要那位男子没回来，我就不安：‘希望男孩智罗瓦西你不要有任何病苦！’”

“村长！你怎么想：‘如果男孩智罗瓦西被处死，或被捕，或被没收，或被责难，会生起你的愁、悲、苦、忧、绝望吗？’”

“大德！如果男孩智罗瓦西被处死，或被捕，或被没收，或被责难，我也许会有生命的变异，又如何不生起我的愁、悲、苦、忧、绝望呢！”

“村长！以此法门，这能被体会：‘凡任何苦生起时，一切都是欲为其根源、欲为其因缘而生起，因为欲是苦的根。’

村长！你怎么想：‘当你未见过、未听过智罗瓦西的母亲时，你对智罗瓦西的母亲有欲、或贪、或情爱吗？’”

“不，大德！”

“村长！因为你的看见、或听闻，你才成为这样：对智罗瓦西的母亲有欲、或贪、或情爱吗？”

“是的，大德！”

“村长！你怎么想：如果智罗瓦西的母亲被处死，或被捕，

或被没收，或被责难，会生起你的愁、悲、苦、忧、绝望吗？”

“大德！如果男孩智罗瓦西的母亲被处死，或被捕，或被没收，或被责难，我也许会有生命的变异，又如何不生起我的愁、悲、苦、忧、绝望呢！”

“村长！以此法门，这能被体会：‘凡任何苦生起时，一切都是欲为其根源、欲为其因缘而生起，因为欲是苦的根。’”

12、罗西亚经

那时，村长罗西亚去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，村长罗西亚对世尊这么说：

“大德！我听闻：‘沙门乔达摩呵责一切苦行，一向地责备、呵叱一切苦行者、艰涩生活者。’大德！凡那些这么说：‘沙门乔达摩呵责一切苦行，一向地责备、呵叱一切苦行者、艰涩生活者。’者，大德！那些是否为世尊的所说之说，而且不以不实而毁谤世尊，他们法、随法地解说了，而任何如法的种种说不来到应该被呵责处吗？”

“村长！凡那些这么说：‘沙门乔达摩呵责一切苦行，一向地责备、呵叱一切苦行者、艰涩生活者。’者，那些不是我的所说之说，而且他们以不存在、虚伪、不实而毁谤我。

村长！有两个极端，不应该被出家人实行：这在欲上之欲乐的实行：下劣的、粗俗的、一般人的、非圣者的、无益的，以及这自我折磨的实行：苦的、非圣者的、无益的。村长！他们不往这两个极端后，有被如来现正觉、作眼、作智，导向寂静、证智、正觉、涅盘

的中道。

村长！但什么是那被如来现正觉、作眼、作智，导向寂静、证智、正觉、涅盘的中道呢？就是这八支圣道，即：正见、……（中略）正定。

村长！这是那被如来现正觉、作眼、作智，导向寂静、证智、正觉、涅盘的中道。

村长！现在世间中存在这三种受用诸欲者，哪三种呢？

村长！这里，某些受用诸欲者以非法、暴力遍求财物；以非法、暴力遍求财物后，不使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以非法、暴力遍求财物；以非法、暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以非法、暴力遍求财物；以非法、暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以法与非法、暴力与非暴力遍求财物；以法与非法、暴力与非暴力遍求财物后，不使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以法与非法、暴力与非暴力遍求财物；以法与非法、暴力与非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以法与非法、暴力与非暴力遍求财物，以法与非法、暴力与非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以法、非暴力遍求财物；以法、非暴力遍求财物后，不使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以法、非暴力遍求财物；以法、非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以法、非暴力遍求财物；以法、非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德，但在那些财物上被系结、迷恋、落入执着，受用而不见过患、无出离慧。

又，村长！这里，某些受用诸欲者以法、非暴力遍求财物；以法、非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德，在那些财物上不被系结、不迷恋、不落入执着，受用而见过患、有出离慧。

村长！那里，这位受用诸欲者以非法、暴力遍求财物；以非法、暴力遍求财物后，不使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德，这位受用诸欲者应该在三处被呵责。应该在哪三处被呵责呢？‘他以非法、暴力遍求财物。’这是第一个应该被呵责处，‘他不使自己快乐、喜悦。’这是第二个应该被呵责处，‘他不分享，不作福德。’这是第三个应该被呵责处。村长！这位受用诸欲者应该在这三处被呵责。

村长！那里，这位受用诸欲者以非法、暴力遍求财物；以非法、暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德，这位受用诸欲者应该在二处被呵责，应该在一处被赞赏。应该在哪二处被呵责呢？‘他以非法、暴力遍求财物。’这是第一个应该被呵责处，

‘他不分享，不作福德。’这是第二个应该被呵责处。应该在哪一处被赞赏呢？‘他使自己快乐、喜悦。’应该在这一处被赞赏。村长！这位受用诸欲者应该在这二处被呵责，应该在这一处被赞赏。

村长！那里，这位受用诸欲者以非法、暴力遍求财物；以非法、暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德，这位受用诸欲者应该在一处被呵责，应该在二处被赞赏。应该在哪一处被呵责呢？‘他以非法、暴力遍求财物。’应该在这一处被呵责。应该在哪二处被赞赏呢？‘他使自己快乐、喜悦。’这是第一个应该被赞赏处，‘他分享，作福德。’这是二个应该被赞赏处。村长！这位受用诸欲者应该在这一处被呵责，应该在这二处被赞赏。

村长！那里，这位受用诸欲者以法与非法、暴力与非暴力遍求财物；以法与非法、暴力与非暴力遍求财物后，不使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德，这位受用诸欲者应该在一处被赞赏，应该在三处被呵责。应该在哪一处被赞赏呢？‘他以法、非暴力遍求财物。’应该在这一处被赞赏。应该在哪三处被呵责呢？‘他以非法、暴力遍求财物。’这是第一个应该被呵责处，‘他不使自己快乐、喜悦。”这是第二个应该被呵责处，‘他不分享，不作福德。’这是第三个应该被呵责处。村长！这位受用诸欲者应该在这一处被赞赏，应该在这三处被呵责。

村长！那里，这位受用诸欲者以法与非法、暴力与非暴力遍求财物；以法与非法、暴力与非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德，这位受用诸欲者应该在二处被赞赏，应该在

二处被呵责。应该在哪二处被赞赏呢？‘他以法、非暴力遍求财物。’这是第一个应该被赞赏处，‘他使自己快乐、喜悦。’这是第二个应该被赞赏处。应该在哪二处被呵责呢？‘他以非法、暴力遍求财物。’这是第一个应该被呵责处，‘他不分享，不作福德。’这是第二个应该被呵责处。村长！这位受用诸欲者应该在这二处被赞赏，应该在这二处被呵责。

村长！那里，这位受用诸欲者以法与非法、暴力与非暴力遍求财物；以法与非法、暴力与非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德，这位受用诸欲者应该在三处被赞赏，应该在一处被呵责。应该在哪三处被赞赏呢？‘他以法、非暴力遍求财物。’这是第一个应该被赞赏处，‘他使自己快乐、喜悦。’这是第二个应该被赞赏处，‘他分享，作福德。’这是第三个应该被赞赏处。应该在哪一处被呵责呢？‘他以非法、暴力遍求财物。’应该在这一处被呵责。村长！这位受用诸欲者应该在这三处被赞赏，应该在这一处被呵责。

村长！那里，这位受用诸欲者以法、非暴力遍求财物；以法、非暴力遍求财物后，不使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德，这位受用诸欲者应该在一处被赞赏，应该在二处被呵责。应该在哪一处被赞赏呢？‘他以法、非暴力遍求财物。’应该在这一处被赞赏处。应该在哪二处被呵责呢？‘他不使自己快乐、喜悦。’这是第一个应该被呵责处，‘他不分享，不作福德。’这是第二个应该被呵责处。村长！这位受用诸欲者应该在这一处被赞赏，应该在这二处被呵责。

村长！那里，这位受用诸欲者以法、非暴力遍求财物；以法、非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，不分享，不作福德，这位受用诸欲者应该在二处被赞赏，应该在一处被呵责。应该在哪二处被赞赏呢？‘他以法、非暴力遍求财物。’这是第一个应该被赞赏处，‘他使自己快乐、喜悦。’这是第二个应该被赞赏处。应该在哪一处被呵责呢？‘他不分享，不作福德。’应该在这一处被呵责。村长！这位受用诸欲者应该在这二处被赞赏，应该在这一处被呵责。

村长！那里，这位受用诸欲者以法、非暴力遍求财物；以法、非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德，但在那些财物上被系结、迷恋、落入执着，受用而不见过患、无出离慧，这位受用诸欲者应该在三处被赞赏，应该在一处被呵责。应该在哪三处被赞赏呢？‘他以法、非暴力遍求财物。’这是第一个应该被赞赏处，‘他使自己快乐、喜悦。’这是第二个应该被赞赏处，‘他分享，作福德。’这是第三个应该被赞赏处。应该在哪一处被呵责呢？‘他在那些财物上被系结、迷恋、落入执着，受用而不见过患、无出离慧。’应该在这一处被呵责。村长！这位受用诸欲者应该在这三处被赞赏，应该在这一处被呵责。

村长！那里，这位受用诸欲者以法、非暴力遍求财物；以法、非暴力遍求财物后，使自己快乐、喜悦，分享，作福德，在那些财物上不被系结、不迷恋、不落入执着，受用而见过患、有出离慧，这位受用诸欲者应该在四处被赞赏。应该在哪四处被赞赏呢？‘他以法、非暴力遍求财物。’这是第一个应该被赞赏处，‘他使自己快乐、

喜悦。’这是第二个应该被赞赏处，‘他分享，作福德。’这是第三个应该被赞赏处，‘他在那些财物上不被系结、不迷恋、不落入执着，受用而见过患、有出离慧。’这是第四个应该被赞赏处。村长！这位受用诸欲者应该在这四处被赞赏。

村长！有这三种苦行者、艰涩生活者存在世间中，哪三种呢？

村长！这里，某些苦行者、艰涩生活者，由于信，从在家出家，成为非家生活：‘或许我能证得善法，或许我能作证足以为圣者智见特质的过人法。’他苦恼、折磨自己，但没证得善法，且没作证足以为圣者智见特质的过人法。

村长！这里，某些苦行者、艰涩生活者，由于信，从在家出家，成为非家生活：‘或许我能证得善法，或许我能作证足以为圣者智见特质的过人法。’他苦恼、折磨自己，而证得善法，但没作证足以为圣者智见特质的过人法。

村长！这里，某些苦行者、艰涩生活者，由于信，从在家出家，成为非家生活：‘或许我能证得善法，或许我能作证足以为圣者智见特质的过人法。’他苦恼、折磨自己，而证得善法，且作证足以为圣者智见特质的过人法。

村长！那里，这位苦行者、艰涩生活者苦恼、折磨自己，但没证得善法，且没作证足以为圣者智见特质的过人法，村长！这位苦行者、艰涩生活者应该在三处被呵责。应该在哪三处被呵责呢？‘他

苦恼、折磨自己。’这是第一个应该被呵责处，‘他没证得善法。’这是第二个应该被呵责处，‘他没作证足以为圣者智见特质的过人法。’这是第三个应该被呵责处。村长！这位苦行者、艰涩生活者应该在这三处被呵责。

村长！那里，这位苦行者、艰涩生活者苦恼、折磨自己，而证得善法，但没作证足以为圣者智见特质的过人法，村长！这位苦行者、艰涩生活者应该在二处被呵责，应该在一处被赞赏。应该在哪二处被呵责呢？‘他苦恼、折磨自己。’这是第一个应该被呵责处。‘他没作证足以为圣者智见特质的过人法。’这是第二个应该被呵责处。应该在哪一处被赞赏呢？‘他证得善法。’应该在这一处被赞赏。村长！这位苦行者、艰涩生活者应该在这二处被呵责，应该在这一处被赞赏。

村长！那里，这位苦行者、艰涩生活者苦恼、折磨自己，而证得善法，且作证足以为圣者智见特质的过人法，村长！这位苦行者、艰涩生活者应该在一处被呵责，应该在二处被赞赏。应该在哪一处被呵责呢？‘他苦恼、折磨自己。’应该在这一处被呵责。应该在哪二处被赞赏呢？‘他证得善法。’这是第一个应该被赞赏处，‘他作证足以为圣者智见特质的过人法。’这是第二个应该被赞赏处。村长！这位苦行者、艰涩生活者应该在这一处被呵责，应该在这二处被赞赏。

村长！有这三种直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的磨灭，哪三种呢？

凡贪染者，为了贪，他意图加害自己、意图对别人加害、意图加害两者；当贪已被舍断时，他既不意图加害自己，也不意图加害别人，不意图加害两者，磨灭是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。

凡瞋怒者，为了瞋，他意图加害自己、意图加害别人，意图加害两者；当瞋已被舍断时，他既不意图加害自己，也不意图加害别人，不意图加害两者，磨灭是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。

凡愚痴者，为了痴，他意图加害自己、意图加害别人、意图加害两者；当痴已被舍断时，他既不意图加害自己，也不意图加害别人，不意图加害两者，磨灭是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。

村长！这些是三种直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的磨灭。”

当这么说时，村长罗西亚对世尊这么说：

“太伟大了，大德！……（中略）请世尊记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

13、玻得里亚经

有一次，世尊住在拘利国名叫北方的拘利族人城镇。

那时，村长玻得里亚去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，村长玻得里亚对世尊这么说：

“大德！这被我听闻：‘沙门乔达摩知道幻术。’大德！凡那些这么说：‘沙门乔达摩知道幻术。’者，大德！那些是否为世尊的所说之说，而且不以不实而毁谤世尊，他们法、随法地解说了，而任何如法的种种说不来到应该被呵责处吗？大德！因为我们不想诽谤世尊。”

“村长！凡那些这么说：‘沙门乔达摩知道幻术。’者，是我的所说之说，而且不以不实而毁谤我，他们法、随法地解说了，而任何如法的种种说不来到应该被呵责处。”

“先生！我们确实不相信那些沙门、婆罗门的传说：‘沙门乔达摩知道幻术。’是真实的，先生！沙门乔达摩确实是幻术者。”

“村长！凡这么说：‘我知道幻术。’者，他（也都）这么说：‘我是幻术者。’吗？”

“就是这样，世尊！就是这样，善逝！”

“那样的话，村长！就这情况我要反问你，就依你认为妥当的来回答。村长！你怎么想：你知道拘利国的发髻下垂雇员吗？”

“大德！我知道拘利国的发髻下垂雇员。”

“村长！你怎么想：拘利国的发髻下垂雇员们有什么需要（作的）呢？”

“大德！他们要为拘利国遮止盗贼，要为拘利国传递讯息，大德！拘利国的发髻下垂雇员们有这个需要（作的）。”

“村长！你怎么想：你知道拘利国的发髻下垂雇员们是持戒者或破戒者呢？”

“大德！我知道拘利国的发髻下垂雇员们是破戒者、恶法者，凡世间中的破戒者、恶法者，拘利国的发髻下垂雇员们是其中之一。”

“村长！如果这么说：‘村长玻得里亚知道破戒、恶法的拘利国的发髻下垂雇员们，则村长玻得里亚（也）是破戒者、恶法者。’当这样说时，他会正确地说了吗？”

“不，大德！拘利国的发髻下垂雇员们是一，我是另一；拘利国的发髻下垂雇员们是一种法，我是另一种法。”

“村长！你能得到：‘村长玻得里亚知道破戒、恶法的拘利国的发髻下垂雇员们，但村长玻得里亚不是破戒者、恶法者。’为何如来不能得到：‘如来知道幻术，但如来不是幻术者。’呢？村长！我知道幻术、幻术的果报，我知道幻术者如何行道：以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

村长！我知道杀生、杀生的果报，我知道杀生者如何行道：以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱；村长！我知道未给予而取、未给予而取的果报，我知道未给予而取者如何行道：以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱；村长！我知道邪淫、邪淫的果报，我知道邪淫者如何行道：以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱；村长！我知道妄语、妄语的果报，我知道妄语者如何行道：以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱；村长！我知道离间语、离间语的果报，我知道离间语者如何行道：以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱；村长！我

知道粗恶语、粗恶语的果报，我知道粗恶语者如何行道：以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱；村长！我知道杂秽语、杂秽语的果报，我知道杂秽语者如何行道：以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱；村长！我知道贪婪、贪婪的果报，我知道贪婪者如何行道：以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱；村长！我知道恶意、恶意的果报，我知道恶意者如何行道：以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱；村长！我知道邪见、邪见的果报，我知道邪见者如何行道：以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱。

村长！有一些沙门、婆罗门是这么知、这么见者：‘凡任何杀生者，一切都在当生中感受忧与苦；凡任何未给予而取者，一切都在当生中感受忧与苦；凡任何行邪淫者，一切都在当生中感受忧与苦；凡任何说虚妄者，一切都在当生中感受忧与苦。’

村长！这里，看得见某人戴花环、戴耳环、善洗浴、相当芳香、发与须整理过、与女子享爱欲如被当成国王般伺候，他们这么说他：‘喂！这位男子作了什么而戴花环、戴耳环、善洗浴、相当芳香、发与须整理过、与女子享爱欲如被当成国王般伺候呢？’他们这么说他：‘喂！这位男子压制国王的怨敌后夺取其生命，国王悦意地给与他赠与，因为那样之故，那位男子戴花环、戴耳环、善洗浴、相当芳香、发与须整理过、与女子享爱欲如被当成国王般伺候。’

村长！这里，看得见某人被坚固的绳索牢牢地反绑手腕后，剃光头，然后打着鼓，从街道到街道，从十字路口到十字路口，出南

门，到城南去斩首，他们这么说他：‘喂！这位男子作了什么而被坚固的绳索牢牢地反绑手腕后，剃光头，然后打着鼓，从街道到街道，从十字路口到十字路口，出南门，到城南去斩首呢？’他们这么说他：‘喂！这位男子是国王的怨敌，他夺取女子或男子的生命，因为那样之故，国王逮捕他后，令人对他作这样的刑罚。’

村长！你怎么想：你是否看见或听到这样吗？”

“大德！我确实看见、听到，而且将来还会听到。”

“村长！在那里，那些沙门、婆罗门是这么知、这么见者：‘凡任何杀生者，一切都在当生中感受忧与苦。’他们说真实或虚妄呢？”

“虚妄，大德!”

“而那些说空虚、虚妄者是持戒者或破戒者呢？”

“破戒者，大德!”

“而那些破戒、恶法者是邪行者或正行者呢？”

“邪行者，大德!”

“而那些邪行者是邪见者或正见者呢？”

“邪见者，大德!”

“而那些邪见者适合信他们吗？”

“不，大德!”

“又，村长！这里，看得见某人戴花环、戴耳环、……（中略）与女子享爱欲如被当成国王般伺候，他们这么说他：‘喂！这位男子作了什么而戴花环、戴耳环、……（中略）与女子享爱欲如被当

成国王般伺候呢？’他们这么说他：‘喂！这位男子压制国王的怨敌后夺取其宝物，国王悦意地给与他赠与，因为那样之故，那位男子戴花环、戴耳环、……（中略）与女子享爱欲如被当成国王般伺候。’

村长！这里，看得见某人被坚固的绳索牢牢地反绑手腕后，……（中略）到城南去斩首，他们这么说他：‘喂！这位男子作了什么而被坚固的绳索牢牢地反绑手腕后，……（中略）到城南去斩首呢？’他们这么说他：‘喂！这位男子从村落或城镇未给与而取，作了偷盗，因为那样之故，国王逮捕他后，令人对他作这样的刑罚。’

村长！你怎么想：你是否看见或听到这样吗？”

“大德！我确实看见、听到，而且将来还会听到。”

“村长！在那里，那些沙门、婆罗门是这么知、这么见者：‘凡任何未给与而取者，一切都在当生中感受忧与苦。’他们说真实或虚妄呢？”……（中略）

“而那些邪见者适合信他们吗？”

“不，大德！”

“又，村长！这里，看得见某人戴花环、戴耳环、……（中略）与女子享爱欲如被当成国王般伺候，他们这么说他：‘喂！这位男子作了什么而戴花环、戴耳环、……（中略）与女子享爱欲如被当成国王般伺候呢？’他们这么说他：‘喂！这位男子诱拐国王怨敌的妻子，国王悦意地给与他赠与，因为那样之故，那位男子戴花环、戴耳环、……（中略）与女子享爱欲如被当成国王般伺候。’

村长！这里，看得见某人被坚固的绳索牢牢地反绑手腕后，……（中略）到城南去斩首，他们这么说他：‘喂！这位男子作了什么而被坚固的绳索牢牢地反绑手腕后，……（中略）到城南去斩首呢？’他们这么说他：‘喂！这位男子诱拐良家的女子与少女，因为那样之故，国王逮捕他后，令人对他作这样的刑罚。’

村长！你怎么想：你是否看见或听到这样吗？”

“大德！我确实看见、听到，而且将来还会听到。”

“村长！在那里，那些沙门、婆罗门是这么知、这么见者：‘凡任何行邪淫者，一切都在当生中感受忧与苦。’他们说真实或虚妄呢？”……（中略）

“而那些邪见者适合信他们吗？”

“不，大德!”

“又，村长！这里，看得见某人戴花环、戴耳环、善洗浴、相当芳香、发与须整理过、与女子享爱欲如被当成国王般伺候，他们这么说他：‘喂！这位男子作了什么而戴花环、戴耳环、善洗浴、相当芳香、发与须整理过、与女子享爱欲如被当成国王般伺候呢？’他们这么说他：‘喂！这位男子以妄语使国王高兴，国王悦意地给与他赠与，因为那样之故，那位男子戴花环、戴耳环、善洗浴、相当芳香、发与须整理过、与女子享爱欲如被当成国王般伺候。’

村长！这里，看得见某人被坚固的绳索牢牢地反绑手腕后，剃光头，然后打着鼓，从街道到街道，从十字路口到十字路口，出南门，到城南去斩首，他们这么说他：‘喂！这位男子作了什么而被坚

固的绳索牢牢地反绑手腕后，剃光头，然后打着鼓，从街道到街道，从十字路口到十字路口，出南门，到城南去斩首呢？’他们这么说他：‘喂！这位男子以妄语破坏屋主或屋主之子的利益，因为那样之故，国王逮捕他后，令受雇者对他作这样的刑罚。’

村长！你怎么想：你是否看见或听到这样吗？”

“大德！我确实看见、听到，而且将来还会听到。”

“村长！在那里，那些沙门、婆罗门是这么知、这么见者：‘凡任何妄语者，一切都在当生中感受忧与苦。’他们说真实或虚妄呢？”

“虚妄，大德!”

“而那些说空虚、虚妄者是持戒者或破戒者呢？”

“破戒者，大德!”

“而那些破戒、恶法者是邪行者或正行者呢？”

“邪行者，大德!”

“而那些邪行者是邪见者或正见者呢？”

“邪见者，大德!”

“而那些邪见者适合信他们吗？”

“不，大德!”

“不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！大德！我有招待所，那里有卧床、坐具、水瓶、油灯，在那里，凡沙门、婆罗门来住者，我都尽能力分享。大德！从前，有四位不同见、不同信念的大师来这住招待所，一位大师是这么说、这么见者：‘无布施，无供养，

无供物，无善作的、恶作的业之果与报，无此世，无他世，无母，无父，无化生众生，在世间中无正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’一位大师是这么说、这么见者：‘有布施，有供养，有供物，有善作的、恶作的业之果与报，有此世，有他世，有母，有父，有化生众生，在世间中有正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。’一位大师是这么说、这么见者：‘作、使他作，切断、使他切断，折磨拷打、使他折磨拷打，悲伤、使他悲伤，疲累、使他疲累，悸动、使他悸动，杀生，未给予而取、入侵人家、掠夺、窃盗、拦路抢劫，诱拐人妻，说虚妄：无恶被作，如果以剃刀轮周边使在这大地上的生类成为一肉聚、一肉堆，从此因缘而无恶，无恶的（后果）传来；如果走恒河的南岸，杀、屠杀，切断、使他切断，折磨拷打、使他折磨拷打，从此因缘而无恶，无恶的（后果）传来；如果走恒河的北岸，布施、使他布施，供养、使他供养，从此因缘而无福德，无福德的（后果）传来；依布施，依调御，依自制，依说真实，从此因缘而无福德，无福德的（后果）传来。’一位大师是这么说、这么见者：‘作、使他作，切断、使他切断，折磨拷打、使他折磨拷打，悲伤、使他悲伤，疲累、使他疲累，悸动、使他悸动，杀生，未给予而取、入侵人家、掠夺、偷夺、拦路抢劫，诱拐人妻，说虚妄：恶被作，如果以剃刀轮周边使在这大地上的生类成为一肉聚、一肉堆，从此因缘而有恶，有恶的（后果）传来；如果走恒河的南岸，杀、屠杀，切断、使他切断，折磨拷打、使他折磨拷打，从此因缘而有恶，有恶的（后果）传来；如果走恒河

的北岸，布施、使他布施，供养、使他供养，从此因缘而有福德，有福德的（后果）传来；依布施，依调御，依自制，依说真实，从此因缘而有福德，有福德的（后果）传来。’

大德！那对我有困惑、有疑惑：‘这些沙门、婆罗门尊师们，谁说真实？谁说虚妄？’”

“村长！对你来说，当然有困惑、当然有疑惑；在困惑之处，你的怀疑生起。”

“大德！我对世尊有这样的净信：‘世尊能够教导我像这样的法，如此，我能舍断这困惑法。’”

“村长！有法之定，在那里，如果你获得心定，这样，你能舍断这困惑法。而，村长！什么是法之定呢？村长！这里，圣弟子舍断杀生后，是离杀生者；舍断未给与而取后，是离未给与而取者；舍断邪淫后，是离邪淫者；舍断妄语后，是离妄语者；舍断离间语后，是离离间语；舍断粗恶语后，是离粗恶语；舍断杂秽语后，是离杂秽语；舍断贪婪后，是不贪婪者；舍断恶意与瞋后，是无瞋恚心者；舍断邪见后，是正见者。

村长！那位这么离贪婪、离恶意、不迷乱、正知、记忆的圣弟子，他以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处、对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。他像这样深虑：‘这位大师是这么说、这么见者：“无布施，无供养，无供物，无善作的、恶作的业之果与报，

无此世，无他世，无母，无父，无化生众生，在世间中无正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。”如果那位大师先生之言是真实的，对我来说，我不加害任何懦弱者与坚强者，是无庸置疑的，在这两者上我都是赢家，因为我以身、语、意防护，以身体的崩解，死后将往生到善趣、天界。’他的欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，身变得宁静；身已宁静者感受乐；心乐者，则入定，村长！这是法之定，在那里，如果你获得心定，这样，你能舍断这困惑法。

村长！那位这么离贪婪、离恶意、不迷乱、正知、记忆的圣弟子，他以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处、对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。他像这样深虑：‘这位大师是这么说、这么见者：“有布施，有供养，有供物，有善作的、恶作的业之果与报，有此世，有他世，有母，有父，有化生众生，在世间中有正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。”如果那位大师先生之言是真实的，对我来说，我不加害任何懦弱者与坚强者，是无庸置疑的，在这两者上我都是赢家，因为我以身、语、意防护，以身体的崩解，死后将往生到善趣、天界。’他的欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，身变得宁静；身已宁静者感受乐；心乐者，则入定，村长！这是法之定，在那里，如果你获得心定，这样，你能舍断这困惑法。

村长！那位这么离贪婪、离恶意、不迷乱、正知、记忆的圣弟子，他以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处、对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。他像这样深虑：‘这位大师是这么说、这么见者：“作、使他作，切断、使他切断，折磨拷打、使他折磨拷打，悲伤、使他悲伤，疲累、使他疲累，悸动、使他悸动，杀生，未给予而取、入侵人家、掠夺、偷夺、拦路抢劫，诱拐人妻，说虚妄：无恶被作，如果以剃刀轮周边使在这大地上的生类成为一肉聚、一肉堆，从此因缘而无恶，无恶的（后果）传来；如果走恒河的南岸，杀、屠杀，切断、使他切断，折磨拷打、使他折磨拷打，从此因缘而无恶，无恶的（后果）传来；如果走恒河的北岸，布施、使他布施，供养、使他供养，从此因缘而无福德，无福德的（后果）传来；依布施，依调御，依自制，依说真实，从此因缘而无福德，无福德的（后果）传来。”如果那位大师先生之言是真实的，对我来说，我不加害任何懦弱者与坚强者，是无庸置疑的，在这两者上我都是赢家，因为我以身、语、意防护，以身体的崩解，死后将往生到善趣、天界。’他的欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，身变得宁静；身已宁静者感受乐；心乐者，则入定，村长！这是法之定，在那里，如果你获得心定，这样，你能舍断这困惑法。

村长！那位这么离贪婪、离恶意、不迷乱、正知、记忆的圣弟子，他以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第

三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处、对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。他像这样深虑：‘这位大师是这么说、这么见者：“作、使他作，切断、使他切断，折磨拷打、使他折磨拷打，悲伤、使他悲伤，疲累、使他疲累，悸动、使他悸动，杀生，未给予而取、入侵人家、掠夺、偷夺、拦路抢劫，诱拐人妻，说虚妄：恶被作，如果以剃刀轮周边使在这大地上的生类成为一肉聚、一肉堆，从此因缘而有恶，有恶的（后果）传来；如果走恒河的南岸，杀、屠杀，切断、使他切断，折磨拷打、使他折磨拷打，从此因缘而有恶，有恶的（后果）传来；如果走恒河的北岸，布施、使他布施，供养、使他供养，从此因缘而有福德，有福德的（后果）传来；依布施，依调御，依自制，依说真实，从此因缘而有福德，有福德的（后果）传来。”如果那位大师先生之言是真实的，对我来说，我不加害任何懦弱者与坚强者，是无庸置疑的，在这两者上我都是赢家，因为我以身、语、意防护，以身体的崩解，死后将往生到善趣、天界。’他的欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，身变得宁静；身已宁静者感受乐；心乐者，则入定，村长！这是法之定，在那里，如果你获得心定，这样，你能舍断这困惑法。

村长！那位这么离贪婪、离恶意、不迷乱、正知、记忆的圣弟子，他以与悲俱行之心遍满一方后而住，……（中略）以与喜悦俱行之心遍满一方后而住，……（中略）。

村长！那位这么离贪婪、离恶意、不迷乱、正知、记忆的圣

弟子，他以与平静俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处、对一切如对自己，以与平静俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。他像这样深虑：‘这位大师是这么说、这么见者：“无布施，无供养，无供物，无善作的、恶作的业之果与报，无此世，无他世，无母，无父，无化生众生，在世间中无正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。”如果那位大师先生之言是真实的，对我来说，我不加害任何懦弱者与坚强者，是无庸置疑的，在这两者上我都是赢家，因为我以身、语、意防护，以身体的崩解，死后将往生到善趣、天界。’他的欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，身变得宁静；身已宁静者感受乐；心乐者，则入定，村长！这是法之定，在那里，如果你获得心定，这样，你能舍断这困惑法。

村长！那位这么离贪婪、离恶意、不迷乱、正知、记忆的圣弟子，他以与平静俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处、对一切如对自己，以与平静俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。他像这样深虑：‘这位大师是这么说、这么见者：“有布施，有供养，有供物，有善作的、恶作的业之果与报，有此世，有他世，有母，有父，有化生众生，在世间中有正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世。”如果那位大师先生之言是真实的，对我来说，我不加害任何懦弱者与

坚强者，是无庸置疑的，在这两者上我都是赢家，因为我以身、语、意防护，以身体的崩解，死后将往生到善趣、天界。’他的欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，身变得宁静；身已宁静者感受乐；心乐者，则入定，村长！这是法之定，在那里，如果你获得心定，这样，你能舍断这困惑法。

村长！那位这么离贪婪、离恶意、不迷乱、正知、记忆的圣弟子，他以与平静俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处、对一切如对自己，以与平静俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。他像这样深虑：‘这位大师是这么说、这么见者：“作、使他作，切断、使他切断，折磨拷打、使他折磨拷打，悲伤、使他悲伤，疲累、使他疲累，悸动、使他悸动，杀生，未给予而取、入侵人家、掠夺、偷夺、拦路抢劫，诱拐人妻，说虚妄：无恶被作，如果以剃刀轮周边使在这大地上的生类成为一肉聚、一肉堆，从此因缘而无恶，无恶的（后果）传来；如果走恒河的南岸，杀、屠杀，切断、使他切断，折磨拷打、使他折磨拷打，从此因缘而无恶，无恶的（后果）传来；如果走恒河的北岸，布施、使他布施，供养、使他供养，从此因缘而无福德，无福德的（后果）传来；依布施，依调御，依自制，依说真实，从此因缘而无福德，无福德的（后果）传来。”如果那位大师先生之言是真实的，对我来说，我不加害任何懦弱者与坚强者，是无庸置疑的，在这两者上我都是赢家，因为我以身、语、意防护，以身体的崩解，死后将往生到善趣、

天界。’他的欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，身变得宁静；身已宁静者感受乐；心乐者，则入定，村长！这是法之定，在那里，如果你获得心定，这样，你能舍断这困惑法。

村长！那位这么离贪婪、离恶意、不迷乱、正知、记忆的圣弟子，他以与平静俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处、对一切如对自己，以与平静俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。他像这样深虑：‘这位大师是这么说、这么见者：“作、使他作，切断、使他切断，折磨拷打、使他折磨拷打，悲伤、使他悲伤，疲累、使他疲累，悸动、使他悸动，杀生，未给予而取、入侵人家、掠夺、偷夺、拦路抢劫，诱拐人妻，说虚妄：恶被作，如果以剃刀轮周边使在这大地上的生类成为一肉聚、一肉堆，从此因缘而有恶，有恶的（后果）传来；如果走恒河的南岸，杀、屠杀，切断、使他切断，折磨拷打、使他折磨拷打，从此因缘而有恶，有恶的（后果）传来；如果走恒河的北岸，布施、使他布施，供养、使他供养，从此因缘而有福德，有福德的（后果）传来；依布施，依调御，依自制，依说真实，从此因缘而有福德，有福德的（后果）传来。”如果那位大师先生之言是真实的，对我来说，我不加害任何懦弱者与坚强者，是无庸置疑的，在这两者上我都是赢家，因为我以身、语、意防护，以身体的崩解，死后将往生到善趣、天界。’他的欣悦被生；当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，身变得宁静；身已宁静者感受乐；心乐者，则入定，村长！这是法之定，在那

里，如果你获得心定，这样，你能舍断这困惑法。”

当这么说时，村长玻得里亚对世尊这么说：

“太伟大了，大德！太伟大了，大德！……（中略）从今天起终生归依。”

聚落主相应完成，其摄颂：

“凶恶、普达、战士，骑象者与骑马者、刀师，

教说、海螺与家庭、摩尼朱罗迦，薄罗迦、罗西亚、玻得里亚。”

四十三、无为相应

（一）初品

1、身至念经

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导你们无为与导向无为之道，你们要听！

比丘们！什么是无为呢？比丘们！凡贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽，比丘们！这被称为无为。

而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是身至念，比丘们！这被称为导向无为之道。

比丘们！像这样，我已教导你们无为、导向无为之道。

比丘们！凡依怜愍对弟子有益的大师，出自怜愍所应作的，我已为你们做了。比丘们！有这些树下、这些空室，比丘们！你们要禅修！不要放逸，不要以后变得后悔，这是我们对你们的教诫。”

2、止观经

“比丘们！我将教导你们无为与导向无为之道，你们要听！

比丘们！什么是无为呢？比丘们！凡贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽，比丘们！这被称为无为。

而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是止、观，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）”

3、有寻有伺经

“……而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是有寻有伺的定、无寻只有伺定、无寻无伺定，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）”

4、空定经

“……而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是空定、无相定、无愿定，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）”

5、念住经

“……而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是四念住，比

丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）”

6、正勤经

“……而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是四正勤，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）”

7、神足经

“……而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是四神足，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）”

8、根经

“……而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是五根，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）”

9、力经

“……而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是五力，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）”

10、觉支经

“……而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是七觉支，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）”

11、道经

“……而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是八支圣道，比丘们！这被称为导向无为之道。

比丘们！像这样，我已教导你们无为、导向无为之道。

比丘们！凡依怜愍对弟子有益的大师，出自怜愍所应作的，我已为你们做了。比丘们！有这些树下、这些空室，比丘们！你们要禅修！不要放逸，不要以后变得后悔，这是我们对你们的教诫。”

初品，其摄颂：

“身、止、有寻，空、念住，

正勤、神足，根、力、觉支，

以道为第十一，被说为它的摄颂。”

（二）第二品

12、无为经

“比丘们！我将教导你们无为与导向无为之道，你们要听！

比丘们！什么是无为呢？比丘们！凡贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽，比丘们！这被称为无为。

而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是止，比丘们！这被称为导向无为之道。

比丘们！像这样，我已教导你们无为、导向无为之道。

比丘们！凡依怜愍对弟子有益的大师，出自怜愍所应作的，我已为你们做了。比丘们！有这些树下、这些空室，比丘们！你们要

禅修！不要放逸，不要以后变得后悔，这是我们对你们的教诫。”

“比丘们！我将教导你们无为与导向无为之道，你们要听！

比丘们！什么是无为呢？比丘们！凡贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽，比丘们！这被称为无为。

而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是观，比丘们！这被称为导向无为之道。

比丘们！像这样，我已教导你们无为、导向无为之道。

……（中略）这是我们对你们的教诫。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是有寻、有伺之定，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是无寻、小量伺之定，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是无寻、无伺之定，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是空定，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是无相定，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？是无愿定，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘住于在身上随观身，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与

忧，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘住于在受上随观受，……（中略）比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘住于在心上随观心，……（中略）比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘住于在法上随观法，……（中略）比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘为了未生起的恶不善法之不生起而生欲，努力、生起活力，发心、勤奋，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘为了已生起的恶不善法之舍断而生欲，努力、生起活力，发心、勤奋，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘为了未生起的善法之生起而生欲，努力、生起活力，发心、勤奋，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘为了已生起的善法之存续、不消失、增加、扩大、圆满修习而生欲，努力、生起活力，发心、勤奋，比丘们！这被称为导向无为之

道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘修习具备欲定勤奋之行的神足，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘修习具备活力定勤奋之行的神足，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘修习具备心定勤奋之行的神足，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘修习具备考察定勤奋之行的神足，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘依止远离、依止离贪、依止灭、舍弃的圆熟修习信根，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘依止远离、……（中略）修习活力根，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘……（中略）修习念根，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘……（中略）修习定根，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘依止远离、依止离贪、依止灭、舍弃的圆熟修习慧根，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘依止远离、……（中略）修习信力，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘……（中略）修习活力之力，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘……（中略）修习念力，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘……（中略）修习定力，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘依止远离、依止离贪、依止灭、舍弃的圆熟修习慧力，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比

丘……（中略）修习念觉支，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘……（中略）修习择法觉支，……（中略）修习活力觉支，……（中略）修习喜觉支，……（中略）修习宁静觉支，……（中略）修习定觉支，比丘依止远离、依止离贪、依止灭、舍弃的圆熟修习平静觉支，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘依止远离、依止离贪、依止灭、舍弃的圆熟修习正见，比丘们！这被称为导向无为之道。……（中略）。”

“而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘……（中略）修习正志，……（中略）修习正语，……（中略）修习正业，……（中略）修习正命，……（中略）修习正精进，……（中略）修习正念。”

“比丘们！我将教导你们无为与导向无为之道，你们要听！

比丘们！什么是无为呢？……（中略）。

而，比丘们！什么是导向无为之道呢？比丘们！这里，比丘依止远离、依止离贪、依止灭、舍弃的圆熟修习正定，比丘们！这被称为导向无为之道。

比丘们！像这样，我已教导你们无为、导向无为之道。

比丘们！凡依怜愍对弟子有益的大师，出自怜愍所应作的，我已为你们做了。比丘们！有这些树下、这些空室，比丘们！你们要

禅修！不要放逸，不要以后变得后悔，这是我们对你们的教诫。”

13、无弯曲经

“比丘们！我将教导你们无弯曲与导向无弯曲之道，你们要听！

比丘们！什么是无弯曲呢？……（中略）”（应该如无为那样使之详细）

14-43、无烦恼经等

“比丘们！我将教导你们无烦恼与导向无烦恼之道，你们要听！

比丘们！什么是无烦恼呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们真理与导向真理之道，你们要听！

比丘们！什么是真理呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们彼岸与导向彼岸之道，你们要听！

比丘们！什么是彼岸呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们微妙的与导向微妙的之道，你们要听！

比丘们！什么是微妙的呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们极难见的与导向极难见的之道，你们要听！

比丘们！什么是极难见的呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们不老的与导向不老的之道，你们要听！

比丘们！什么是不老的呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们坚固的与导向坚固的之道，你们要听！

比丘们！什么是坚固的呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们不败坏的与导向不败坏的之道，你们要听！

比丘们！什么是不败坏的呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们不可见与导向不可见之道，你们要听！

比丘们！什么是不可见呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们无妄想与导向无妄想之道，你们要听！

比丘们！什么是无妄想呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们寂静的与导向寂静的之道，你们要听！

比丘们！什么是寂静的呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们不死的与导向不死的之道，你们要听！

比丘们！什么是不死的呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们胜妙的与导向胜妙的之道，你们要

听！

比丘们！什么是胜妙的呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们吉祥的与导向吉祥的之道，你们要听！

比丘们！什么是吉祥的呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们安稳的与导向安稳的之道，你们要听！

比丘们！什么是安稳的呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们渴爱的灭尽与导向渴爱的灭尽之道，你们要听！

比丘们！什么是渴爱的灭尽呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们不可思议的与导向不可思议的之道，你们要听！

比丘们！什么是不可思议的呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们未曾有的与导向未曾有的之道，你们要听！

比丘们！什么是未曾有的呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们无灾的与导向无灾的之道，你们要听！

比丘们！什么是无灾的呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们无灾法与导向无灾法之道，你们要听！

比丘们！什么是无灾法呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们涅盘与导向涅盘之道，你们要听！

比丘们！什么是涅盘呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们无恼害的与导向无恼害的之道，你们要听！

比丘们！什么是无恼害的呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们离贪与导向离贪之道，你们要听！

比丘们！什么是离贪呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们清净的与导向清净的之道，你们要听！

比丘们！什么是清净的呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们解脱与导向解脱之道，你们要听！

比丘们！什么是解脱呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们无执着与导向无执着之道，你们要听！

比丘们！什么是无执着呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们岛与导向岛之道，你们要听！

比丘们！什么是岛呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们庇护所与导向庇护所之道，你们要听！

比丘们！什么是庇护所呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们救护所与导向救护所之道，你们要

听！

比丘们！什么是救护所呢？……（中略）。”

“比丘们！我将教导你们归依处与导向归依处之道，你们要听！

比丘们！什么是归依处呢？……（中略）。”

44、彼岸经

“比丘们！我将教导你们彼岸与导向彼岸之道，你们要听！

比丘们！什么是彼岸呢？比丘们！凡贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽，比丘们！这被称为彼岸。

而，比丘们！什么是导向彼岸之道呢？是身至念，比丘们！这被称为导向彼岸之道。

比丘们！像这样，我已教导你们彼岸、导向彼岸之道。

比丘们！凡依怜愍对弟子有益的大师，出自怜愍所应作的，我已为你们做了。比丘们！有这些树下、这些空室，比丘们！你们要禅修！不要放逸，不要以后变得后悔，这是我们对你们的教诫。”（应该如无为那样使之详细）

第二品，其摄颂：

“无为、无弯曲、无烦恼，真理、彼岸、微妙的、极难见的，

不老的、坚固的、不败坏的，不可见、无妄想、寂静的。

不死的、极妙的、吉祥的、安稳的，渴爱的灭尽、不可思

议的、未曾有的，

无灾的、无灾法，涅盘，此为善逝所教导。

无恼害的、离贪，清净的、解脱、无执着，

岛、庇护所、救护所，归依处、彼岸。”

无为相应完成。

四十四、无记相应

1、谶摩经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

当时，谶摩比丘尼在憍萨罗国进行游行，在舍卫城与娑鸡多城中途的兜乐那哇堵入住。

那时，当憍萨罗国波斯匿王从娑鸡多城去舍卫城时，在娑鸡多城与舍卫城中途的兜乐那哇堵入住一夜。

那时，憍萨罗国波斯匿王召唤某位男子：

“喂！男子！来！你去找在兜乐那哇堵中我今日能访问的沙门或婆罗门。”

“是的，陛下！”那位男子回答憍萨罗国波斯匿王后，找遍整个兜乐那哇堵，没看见憍萨罗国波斯匿王能访问的沙门或婆罗门。那位男子看见谶摩比丘尼在兜乐那哇堵入住。看见后，去见憍萨罗国波斯匿王。抵达后，对憍萨罗国波斯匿王这么说：

“陛下！在兜乐那哇堵中没有陛下能访问的沙门或婆罗门，但，陛下！有一位名叫谶摩的比丘尼，她是世尊、阿罗汉、遍正觉者的女弟子，而那位圣尼有这样的好名声被传播着：‘她是贤智者、聪明者、有智慧者、多闻者、雄辩者、应辩善巧者。’请陛下拜访她。”

那时，憍萨罗国波斯匿王去见谶摩比丘尼。抵达后，向谶摩比丘尼问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，憍萨罗国波斯匿王对谶摩比丘尼这么说：

“怎么样？圣尼！死后如来存在吗？”

“大王！这不被世尊所记说：‘死后如来存在。’”

“那样的话，怎么样？圣尼！死后如来不存在吗？”

“大王！这不被世尊所记说：‘死后如来不存在。’”

“怎么样？圣尼！死后如来存在且不存在吗？”

“大王！这不被世尊所记说：‘死后如来存在且不存在。’”

“那样的话，怎么样？圣尼！死后如来既非存在也非不存在吗？”

“大王！这不被世尊所记说：‘死后如来既非存在也非不存在。’”

“圣尼！当被像这样问：‘怎么样？圣尼！死后如来存在吗？’你说：‘大王！这不被世尊所记说：“死后如来存在。”’当被像这样问：‘那样的话，怎么样？圣尼！死后如来不存在吗？’你说：‘大王！这不被世尊所记说：“死后如来不存在。”’当被像这样问：‘怎么样？圣尼！死后如来存在且不存在？’你说：‘大王！这不被

世尊所记说：“死后如来存在且不存在。”’当被像这样问：‘那样的话，怎么样？圣尼！死后如来既非存在也非不存在吗？’你说：‘大王！这不被世尊所记说：“死后如来既非存在也非不存在。”’圣尼！什么因、什么缘因而这不被沙门乔达摩记说？”

“那样的话，大王！就这情况我要反问你，就依你认为妥当的来回答。大王！你怎么想：你有任何会计师或查验员或计算者能计算在恒河中的沙：‘有这么多粒沙。’或‘有这么多百粒沙。’或‘有这么多千粒沙。’或‘有这么多十万粒沙。’吗？”

“不，圣尼！”

“又，大王！你有任何会计师或查验员或计算者能计算在大海中的水：‘有这么多升水。’或‘有这么多百升水。’或‘有这么多千升水。’或‘有这么多十万升水。’吗？”

“不，圣尼！那世什么原因呢？圣尼！大海是深的、不可测量的、难被深入了解的。”

“同样的，大王！当凡以色安立如来时，能安立那如来的色已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，大王！从色的灭尽而解脱的如来是甚深的、不可量的，难被深入了解的的，犹如大海，‘死后如来存在’不适用，‘死后如来不存在’不适用，‘死后如来存在且不存在’不适用，‘死后如来既非存在也非不存在’不适用。

当凡以受安立如来时，能安立那如来的受已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，大王！从受

的灭尽而解脱的如来是甚深的、不可量的，难被深入了解的，犹如大海，‘死后如来存在’不适用，‘死后如来不存在’不适用，‘死后如来存在且不存在’不适用，‘死后如来既非存在也非不存在’不适用。

当凡以想……（中略）当凡以行安立如来时，能安立那如来的行已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，大王！从行的灭尽而解脱的如来是甚深的、不可量的，难被深入了解的，犹如大海，‘死后如来存在’不适用，‘死后如来不存在’不适用，‘死后如来存在且不存在’不适用，‘死后如来既非存在也非不存在’不适用。

当凡以识安立如来时，能安立那如来的识已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，大王！从识的灭尽而解脱的如来是甚深的、不可量的，难被深入了解的，犹如大海，‘死后如来存在’不适用，‘死后如来不存在’不适用，‘死后如来存在且不存在’不适用，‘死后如来既非存在也非不存在’不适用。”

那时，憍萨罗国波斯匿王欢喜、随喜谶摩比丘尼所说后，起座向谶摩比丘尼问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，过些时候，憍萨罗国波斯匿王去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立。在一旁站好后，憍萨罗国波斯匿王对世尊这么说：

“怎么样？大德！死后如来存在吗？”

“大王！这不被我所记说：‘死后如来存在。’”

“那样的话，怎么样？大德！死后如来不存在吗？”

“大王！这不被我所记说：‘死后如来不存在。’”

“怎么样？大德！死后如来存在且不存在吗？”

“大王！这不被我所记说：‘死后如来存在且不存在。’”

“那样的话，怎么样？大德！死后如来既非存在也非不存在吗？”

“大王！这不被我所记说：‘死后如来既非存在也非不存在。’”

“大德！当被像这样问：‘怎么样？大德！死后如来存在吗？’你说：‘大王！这不被我所记说：“死后如来存在。”’当被像这样问：‘那样的话，怎么样？大德！死后如来不存在吗？’你说：‘大王！这不被我所记说：“死后如来不存在。”’当被像这样问：‘怎么样？大德！死后如来存在且不存在？’你说：‘大王！这不被我所记说：“死后如来存在且不存在。”’当被像这样问：‘那样的话，怎么样？大德！死后如来既非存在也非不存在吗？’你说：‘大王！这不被我所记说：“死后如来既非存在也非不存在。”’大德！什么因、什么缘因而这不被世尊记说？”

“那样的话，大王！就这情况我要反问你，就依你认为妥当的来回答。大王！你怎么想：你有任何会计师或查验员或计算者能计算在恒河中的沙：‘有这么多粒沙。’……（中略）或‘有这么多十万粒沙。’吗？”

“不，大德!”

“又，大王！你有任何会计师或查验员或计算者能计算在大海中的水：‘有这么多升水。’……（中略）或‘有这么多十万升水。’吗？”

“不，大德！那世什么原因呢？大德！大海是深的、不可测量的、难被深入了解的。”

“同样的，大王！当凡以色安立如来时，能安立那如来的色已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，大王！从色的灭尽而解脱的如来是甚深的、不可量的，难被深入了解的的，犹如大海，‘死后如来存在’不适用，……（中略）‘死后如来既非存在也非不存在’不适用。

当凡以受……（中略）当凡以想……（中略）当凡以行……（中略）当凡以识安立如来时，能安立那如来的识已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，大王！从识的灭尽而解脱的如来是甚深的、不可量的，难被深入了解的，犹如大海，‘死后如来存在’不适用，‘死后如来不存在’不适用，‘死后如来存在且不存在’不适用，‘死后如来既非存在也非不存在’不适用。”

“不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！实在是因为大师与弟子的道理与道理、字句与字句合流、集合而不相违，即：在最胜句上。

大德！这里，有一次，我去见谶摩比丘尼后，问这件事，那

位圣尼以这些句、以这些字句对我解说，犹如世尊。

不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！实在是因为大师与弟子的道理与道理、字句与字句合流、集合而不相违，即：在最胜句上。”

“好了，大德！现在我们要走了，我们很忙，有很多该做的事。”

“大王！现在，你考虑适当的时间吧。”

那时，憍萨罗国波斯匿王欢喜、随喜世尊所说后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

2、阿奴罗度经

有一次，世尊住在毗舍离林重阁讲堂。

当时，尊者阿奴罗度住在离世尊不远处的林野小屋中。

那时，众多其他外道游行者去见尊者阿奴罗度。抵达后，与尊者阿奴罗度互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那些其他外道游行者对尊者阿奴罗度这么说：

“阿奴罗度贤友！当安立最高的人、无上的人、已证得无上成就的如来时，在这四个地方安立：‘死后如来存在’，或‘死后如来不存在’，或‘死后如来存在且不存在’，或‘死后如来既非存在也非不存在’。”

当这么说时，尊者阿奴罗度对那些其他外道游行者这么说：

“贤友！当安立最高的人、无上的人、已证得无上成就的如

来时，在这四个以外的地方安立：‘死后如来存在’，或‘死后如来不存在’，或‘死后如来存在且不存在’，或‘死后如来既非存在也非不存在’。”

当这么说时，其他外道游行者们对尊者阿奴罗度这么说：

“这位一定是新比丘，出家不久，或者是愚笨的、无能的上座。”

那时，其他外道游行者们以“新的、愚笨的”之语贬抑尊者阿奴罗度后，起座离开。

那时，当那些其他外道游行者离开不久，尊者阿奴罗度这么想：

“如果那些其他外道游行者进一步问我，那么，我怎样对那些其他外道游行者解说，才会是世尊的所说之说，而且不会以不实而毁谤世尊，能法、随法地解说，而不让任何如法的种种说来到应该被呵责处呢？”

那时，尊者阿奴罗度去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿奴罗度对世尊这么说：

“大德！这里，我住在离世尊不远处的林野小屋中，大德！那时，众多其他外道游行者来见我，抵达后，与我互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那些其他外道游行者对我这么说：‘阿奴罗度贤友！当安立最高的人、无上的人、已证得无上成就的如来时，在这四个地方安立：“死后如来存在”……（中略）或“死后如来既非存在也非不存在”。’大德！当这么说时，我对那些其

他外道游行者这么说：‘贤友！当安立最高的人、无上的人、已证得无上成就的如来时，在这四个以外的地方安立：“死后如来存在”……（中略）或“死后如来既非存在也非不存在”。’大德！当这么说时，其他外道游行者们对我这么说：‘这位一定是新比丘，出家不久，或者是愚笨的、无能的上座。’大德！那时，其他外道游行者们以‘新的、愚笨的’之语贬抑我后，起座离开。 大德！那时，当那些其他外道游行者离开不久，我这么想：‘如果那些其他外道游行者进一步问我，那么，我怎样对那些其他外道游行者解说，才会是世尊的所说之说，而且不会以不实而毁谤世尊，能法、随法地解说，而不让任何如法的种种说来到应该被呵责处呢？’”

“阿奴罗度！你怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，你适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“受是常的，或是无常的呢？”

……（中略）

想……（中略）行……（中略）

“识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常的、苦的、变易法，你适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德！”

“阿奴罗度！因此，在这里，凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

凡任何受，不论过去、未来、现在，……凡任何想……凡任何行……凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

阿奴罗度！当这么看时，已受教导的圣弟子在色上厌，在受上厌，在想上厌，在行上厌，在识上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’

阿奴罗度！你怎么想：你认为‘色是如来’吗？”

“不，大德！”

“你认为‘受是如来’吗？”

“不，大德！”

“你认为‘想是如来’吗？”

“不，大德！”

“你认为‘行是如来’吗？”

“不，大德！”

“你认为‘识是如来’吗？”

“不，大德！”

“阿奴罗度！你怎么想：你认为‘如来在色中’吗？”

“不，大德！”

“你认为‘如来在色以外的其它处’吗？”

“不，大德。”

“你认为在受中……（中略）在受以外的其它处……（中略）在想中……（中略）在想以外的其它处……（中略）在行中……（中略）在行以外的其它处……（中略）你认为‘如来在在识中’吗？”

“不，大德！”

“你认为‘如来在识以外的其它处’吗？”

“不，大德！”

“阿奴罗度！你怎么想：你认为‘色、受、想、行、识（合起来）是如来’吗？”

“不，大德！”

“阿奴罗度！你怎么想：你认为‘那无色、无受、无想、无行、无识者是如来’吗？”

“不，大德！”

“这里，阿奴罗度！就在此生中，当真实的、实际的如来未被你发现时，你适合对他们宣称：‘贤友！当安立最高的人、无上的人、已证得无上成就的如来时，在这四个以外的地方安立：“死后如来存在”，……（中略）或“死后如来既非存在也非不存在”。’吗？”

“不，大德！”

“阿奴罗度！好！好！阿奴罗度！从以前到现在，我只安立苦以及苦之灭。”

3、舍利弗与拘絺罗经第一

有一次，尊者舍利弗与尊者摩诃拘絺罗，住在波罗奈鹿野苑中仙人坠落处。

那时，尊者摩诃拘絺罗在傍晚时，从静坐禅修中起来，去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，对尊者舍利弗这么说：

“怎么样？舍利弗贤友！死后如来存在吗？”

“贤友！这不被世尊所记说：‘死后如来存在。’”

“那样的话，怎么样？贤友！死后如来不存在吗？”

“贤友！这不被世尊所记说：‘死后如来不存在。’”

“怎么样？贤友！死后如来存在且不存在吗？”

“贤友！这不被世尊所记说：‘死后如来存在且不存在。’”

“那样的话，怎么样？贤友！死后如来既非存在也非不存在

吗？”

“贤友！这不被世尊所记说：‘死后如来既非存在也非不存在。’”

“贤友！当被像这样问：‘怎么样？贤友！死后如来存在吗？’你说：‘贤友！这不被世尊所记说：“死后如来存在。”’……（中略）当被像这样问：‘那样的话，怎么样？贤友！死后如来既非存在也非不存在吗？’你说：‘贤友！这不被世尊所记说：“死后如来既非存在也非不存在。”’贤友！什么因、什么缘因而这不被世尊记说？”

“贤友！‘死后如来存在。’这是进入色的状态；‘死后如来不存在。’这是进入色的状态；‘死后如来存在且不存在。’这是进入色的状态；‘死后如来既非存在也非不存在。’这是进入色的状态。贤友！‘死后如来存在。’这是进入受的状态；‘死后如来不存在。’这是进入受的状态；‘死后如来存在且不存在。’这是进入受的状态；‘死后如来既非存在也非不存在。’这是进入受的状态。贤友！‘死后如来存在。’这是进入想的状态；‘死后如来不存在。’这是进入想的状态；‘死后如来存在且不存在。’这是进入想的状态；‘死后如来既非存在也非不存在。’这是进入想的状态。贤友！‘死后如来存在。’这是进入行的状态；‘死后如来不存在。’这是进入行的状态；‘死后如来存在且不存在。’这是进入行的状态；‘死后如来既非存在也非不存在。’这是进入行的状态。贤友！‘死后如来存在。’这是进入识的状态；‘死后如来不存在。’这是进入识的状态；‘死后如来存在且不存

在。’这是进入识的状态；‘死后如来既非存在也非不存在。’这是进入识的状态。贤友！这是因、这是缘，依此而这不被世尊记说。”

4、舍利弗与拘絺罗经第二

有一次，尊者舍利弗与尊者摩诃拘絺罗，住在波罗奈鹿野苑中仙人坠落处。……（中略）（如前经所问）

“贤友！什么因、什么缘因而这不被世尊记说？”

“贤友！不如实知、见色者；不如实知、见色集者；不如实知、见色灭者；不如实知、见导向色灭道迹者，他会想：‘死后如来存在。’他会想：‘死后如来不存在。’他会想：‘死后如来存在且不存在。’他会想：‘死后如来既非存在也非不存在。’受……（中略）想……（中略）行……（中略）不如实知、见识者；不如实知、见识集者；不如实知、见识灭者；不如实知、见导向识灭道迹者，他会想：‘死后如来存在。’他会想：‘死后如来不存在。’他会想：‘死后如来存在且不存在。’他会想：‘死后如来既非存在也非不存在。’

贤友！但，如实知、见色者；如实知、见色集者；如实知、见色灭者；如实知、见导向色灭道迹者，他不会想：‘死后如来存在。’……（中略）他不会想：死后如来既非存在也非不存在。’受……（中略）想……（中略）行……（中略）如实知、见识者；如实知、见识集者；如实知、见识灭者；如实知、见导向识灭道迹者，他不会想：‘死后如来存在。’他不会想：‘死后如来不存在。’他不会想：‘死后如来存在且不存在。’他不会想：死后如来既非存在也非不

存在。’

贤友！这是因、这是缘，依此而这不被世尊记说。”

5、舍利弗与拘絺罗经第三

有一次，尊者舍利弗与尊者摩诃拘絺罗，住在波罗奈鹿野苑中仙人坠落处。……（中略）（如前经所问）

“贤友！什么因、什么缘因而这不被世尊记说？”

“贤友！对于色未离贪、未离意欲、未离情爱、未离渴望、未离热恼、未离渴爱者，他会想：‘死后如来存在。’……（中略）他会想：‘死后如来既非存在也非不存在。’受……（中略）想……（中略）行……（中略）对于识未离贪、未离意欲、未离情爱、未离渴望、未离热恼、未离渴爱者，他会想：‘死后如来存在。’……（中略）他会想：‘死后如来既非存在也非不存在。’

贤友！但，对于色已离贪、……（中略）受……（中略）想……（中略）行……（中略）对于识已离贪、已离意欲、已离情爱、已离渴望、已离热恼、已离渴爱者，他不会想：‘死后如来存在。’……（中略）他不会想：死后如来既非存在也非不存在。’

贤友！这是因、这是缘，依此而这不被世尊记说。”

6、舍利弗与拘絺罗经第四

有一次，尊者舍利弗与尊者摩诃拘絺罗，住在波罗奈鹿野苑中仙人坠落处。

那时，尊者舍利弗在傍晚时，从静坐禅修中起来，去见尊者摩诃拘絺罗。抵达后，与尊者摩诃拘絺罗相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，对尊者摩诃拘絺罗这么说：

“怎么样？拘絺罗贤友！死后如来存在吗？”

……（中略）

“……当被像这样问：‘那样的话，怎么样？贤友！死后如来既非存在也非不存在吗？’你说：‘贤友！这不被世尊所记说：“死后如来既非存在也非不存在。”’贤友！什么因、什么缘因而这不被世尊记说？”

“贤友！在色中欢乐、在色中得欢乐、在色中得喜悦、不如实知、见色灭者，他会想：‘死后如来存在。’他会想：‘死后如来不存在。’他会想：‘死后如来存在且不存在。’他会想：‘死后如来既非存在也非不存在。’贤友！在受中欢乐、在受中得欢乐、在受中得喜悦、不如实知、见受灭者，他会想：‘死后如来存在。’……（中略）贤友！在想中欢乐、……（中略）贤友！在行中欢乐、……（中略）贤友！在识中欢乐、在识中得欢乐、在识中得喜悦、不如实知、见识灭者，他会想：‘死后如来存在。’……（中略）他会想：‘死后如来既非存在也非不存在。’”

贤友！但，不在色中欢乐、不在色中得欢乐、不在色中得喜悦、如实知、见色灭者，他不会想：‘死后如来存在。’……（中略）他不会想：死后如来既非存在也非不存在。’贤友！不在受中欢乐、……（中略）贤友！不在想中欢乐、……（中略）贤友！不在行

中欢乐、……（中略）贤友！不在识中欢乐、在识中得欢乐、在识中得喜悦、如实知、见识灭者，他不会想：‘死后如来存在。’……（中略）他不会想：死后如来既非存在也非不存在。’

贤友！这是因、这是缘，依此而这不被世尊记说。”

“贤友！会有其他法门，依此而这不被世尊记说吗？”

“贤友！会有的。贤友！在有中欢乐、在有中得欢乐、在有中得喜悦、不如实知、见有灭者，他会想：‘死后如来存在。’……（中略）他会想：‘死后如来既非存在也非不存在。’贤友！但，不在有中欢乐、不在有中得欢乐、不在有中得喜悦、如实知、见有灭者，他不会想：‘死后如来存在。’……（中略）他不会想：死后如来既非存在也非不存在。’贤友！这是因、这是缘，依此而这不被世尊记说。”

“贤友！会有其他法门，依此而这不被世尊记说吗？”

“贤友！会有的。贤友！在取中欢乐、在取中得欢乐、在取中得喜悦、不如实知、见取灭者，他会想：‘死后如来存在。’……（中略）他会想：‘死后如来既非存在也非不存在。’贤友！但，不在取中欢乐、不在取中得欢乐、不在取中得喜悦、如实知、见取灭者，他不会想：‘死后如来存在。’……（中略）他不会想：死后如来既非存在也非不存在。’贤友！这是因、这是缘，依此而这不被世尊记说。”

“贤友！会有其他法门，依此而这不被世尊记说吗？”

“贤友！会有的。贤友！在渴爱中欢乐、在渴爱中得欢乐、

在渴爱中得喜悦、不如实知、见渴爱灭者，他会想：‘死后如来存在。’……（中略）他会想：‘死后如来既非存在也非不存在。’贤友！但，不在渴爱中欢乐、不在渴爱中得欢乐、不在渴爱中得喜悦、如实知、见渴爱灭者，他不会想：‘死后如来存在。’……（中略）他不会想：死后如来既非存在也非不存在。’贤友！这是因、这是缘，依此而这不被世尊记说。”

“贤友！会有其他法门，依此而这不被世尊记说吗？”

“舍利弗贤友！现在，在这里，在此之外，你还想要什么呢？舍利弗贤友！对渴爱之灭尽而解脱的比丘来说，没有轮回的安立。”

7、目揵连经

那时，游行者婆蹉氏去见尊者目揵连。抵达后，与尊者目揵连互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对尊者目揵连这么说：

“怎么样？目揵连先生！世界是常恒的吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘世界是常恒的。’”

“那样的话，怎么样？目揵连先生！世界是非常恒的吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘世界是非常恒的。’”

“怎么样？目揵连先生！世界是有边的吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘世界是有边的。’”

“那样的话，怎么样？目揵连先生！世界是无边的吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘世界是无边的。’”

“怎么样？目揵连先生！命即是身体吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘命即是身体。’”

“那样的话，怎么样？目揵连先生！命是一、身体是另一吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘命是一、身体是另一。’”

“怎么样？目揵连先生！死后如来存在吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘死后如来存在。’”

“那样的话，怎么样？目揵连先生！死后如来不存在吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘死后如来不存在。’”

“怎么样？目揵连先生！死后如来存在且不存在吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘死后如来存在且不存在。’”

“那样的话，怎么样？目揵连先生！死后如来既非存在也非不存在吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘死后如来既非存在也非不存在。’”

“目揵连先生！什么因、什么缘，当对其他外道游行者们这么问时，他们这么回答：‘世间是恒常的，或世间是非恒常的，或世界是有边的，或世界是无边的，或命即是身体，或命是一身体是另一，或死后如来存在，或死后如来不存在，或死后如来存在且不存在，或死后如来既非存在也非不存在呢？’又，目揵连先生！什么因、什么缘，当对沙门乔达摩这么问时，他不这么回答：‘世间是恒

常的，或世间是非恒常的，或世界是有边的，或世界是无边的，或命即是身体，或命是一身体是另一，或死后如来存在，或死后如来不存在，或死后如来存在且不存在，或死后如来既非存在也非不存在呢？’”

“婆蹉！其他外道游行者们认为眼：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’……（中略）认为舌：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’……（中略）认为意：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’因此，当对其他外道游行者们这么问时，他们这么回答：‘世间是恒常的，……（中略）或死后如来既非存在也非不存在。’

婆蹉！但如来、阿罗汉、遍正觉者认为眼：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’……（中略）认为舌：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’……（中略）认为意：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’因此，当对如来这么问时，他不这么回答：‘世间是恒常的，……（中略）或死后如来既非存在也非不存在。’”

那时，游行者婆蹉氏起座去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对世尊这么说：

“怎么样？乔达摩先生！世界是常恒的吗？”

“婆蹉！这不被我所记说：‘世界是常恒的。’”……（中略）

“那样的话，怎么样？乔达摩先生！死后如来既非存在也非不存在吗？”

“婆蹉！这不被我所记说：‘死后如来既非存在也非不存在。’”

“乔达摩先生！什么因、什么缘，当对其他外道游行者们这么问时，他们这么回答：‘世间是恒常的，……（中略）或死后如来既非存在也非不存在呢？’又，乔达摩先生！什么因、什么缘，当对乔达摩先生这么问时，他不这么回答：‘世间是恒常的，……（中略）或死后如来既非存在也非不存在呢？’”

“婆蹉！其他外道游行者们认为眼：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’……（中略）认为舌：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’……（中略）认为意：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’因此，当对其他外道游行者们这么问时，他们这么回答：‘世间是恒常的，……（中略）或死后如来既非存在也非不存在。’

婆蹉！但如来、阿罗汉、遍正觉者认为眼：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’……（中略）认为舌：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’……（中略）认为意：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’因此，当对如来这么问时，他不这么回答：‘世间是恒常的，或世间是非恒常的，或世界是有边的，或世界是无边的，或命即是身体，或命是一身体是另一，或死后如来存在，或死后如来不存在，或死后如来存在且不存在，或死后如来既非存在也非不存在。’”

“不可思议啊，乔达摩先生！未曾有啊，乔达摩先生！实在是因为大师与弟子的道理与道理、字句与字句合流、集合而不相违，

即：在最胜句上。

乔达摩先生！这里，我去见沙门目揵连后，问这件事，沙门目揵连以这些句、以这些字句对我解说，犹如乔达摩尊师。

不可思议啊，乔达摩先生！未曾有啊，乔达摩先生！实在是因为大师与弟子的道理与道理、字句与字句合流、集合而不相违，即：在最胜句上。”

8、婆蹉氏经

那时，游行者婆蹉氏去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对世尊这么说：

“怎么样？乔达摩先生！世界是常恒的吗？”

“婆蹉！这不被我所记说：‘世界是常恒的。’”……（中略）

“那样的话，怎么样？乔达摩先生！死后如来既非存在也非不存在吗？”

“婆蹉！这不被我所记说：‘死后如来既非存在也非不存在。’”

“乔达摩先生！什么因、什么缘因而当对其他外道游行者们这么问时，他们这么回答：‘世间是恒常的，……（中略）或死后如来既非存在也非不存在呢？’又，乔达摩先生！什么因、什么缘因而当对乔达摩先生这么问时，他不这么回答：‘世间是恒常的，……（中略）或死后如来既非存在也非不存在呢？’”

“婆蹉！其他外道游行者们认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中，认为受是我……（中略）想……（中略）行……（中略）认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中，因此，当对其他外道游行者们这么问时，他们这么回答：‘世间是恒常的，……（中略）或死后如来既非存在也非不存在。’

婆蹉！但如来、阿罗汉、遍正觉者不认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中，不认为受是我……（中略）不认为想……（中略）不认为行……（中略）不认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中，因此，当对如来这么问时，他不这么回答：‘世间是恒常的，……（中略）或死后如来既非存在也非不存在。’”

那时，游行者婆蹉氏起座去见尊者目揵连。抵达后，与尊者目揵连互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对尊者目揵连这么说：

“怎么样？目揵连先生！世界是常恒的吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘世界是常恒的。’”……（中略）

“那样的话，怎么样？目揵连先生！死后如来既非存在也非不存在吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘死后如来既非存在也非不存在。’”

“目揵连先生！什么因、什么缘因而当对其他外道游行者们

这么问时，他们这么回答：‘世间是恒常的，……（中略）或死后如来既非存在也非不存在呢？’又，目揵连先生！什么因、什么缘因而当对沙门乔达摩这么问时，他不这么回答：‘世间是恒常的，……（中略）或死后如来既非存在也非不存在呢？’”

“婆蹉！其他外道游行者们认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中，认为受是我……（中略）想……（中略）行……（中略）认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中，因此，当对其他外道游行者们这么问时，他们这么回答：‘世间是恒常的，……（中略）或死后如来既非存在也非不存在。’

婆蹉！但如来、阿罗汉、遍正觉者不认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中，不认为受是我……（中略）不认为想……（中略）不认为行……（中略）不认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中，因此，当对如来这么问时，他不这么回答：‘世间是恒常的，或世间是非恒常的，或世界是有边的，或世界是无边的，或命即是身体，或命是一身体是另一，或死后如来存在，或死后如来不存在，或死后如来存在且不存在，或死后如来既非存在也非不存在。’”

“太伟大了，目揵连先生！太伟大了，目揵连先生！实在是因为大师与弟子的道理与道理、字句与字句合流、集合而不相违，即：在最胜句上。

目揵连先生！这里，我去见沙门乔达摩后，问这件事，沙门乔达摩以这些句、以这些字句对我解说，犹如目揵连尊师。

太伟大了，目揵连先生！太伟大了，目揵连先生！实在是因为大师与弟子的道理与道理、字句与字句合流、集合而不相违，即：在最胜句上。”

9、论议堂经

那时，游行者婆蹉氏去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对世尊这么说：

“乔达摩先生！前几天，众多沙门、婆罗门，以及各派游行者，在论议堂集会共坐，出现这样的谈论：‘这位富兰那迦叶有众多追随者，一群人之首，一群人的老师，有名声的知名开宗祖师，众人公认有德行者，他记说已死、已过世弟子的往生：“某某往生某处，某某往生某处。”也记说最高的人、无上的人、已证得无上成就，已死、已过世弟子的往生：“某某往生某处，某某往生某处。”这位末伽黎拘舍罗……（中略）这位尼干子若提子……（中略）这位散惹耶毗罗梨子……（中略）这位浮陀迦旃延……（中略）这位阿夷多翅舍钦婆罗有众多追随者，一群人之首，一群人的老师，有名声的知名开宗祖师，众人公认有德行者，他记说已死、已过世弟子的往生：“某某往生某处，某某往生某处。”也记说最高的人、无上的人、已证得无上成就，已死、已过世弟子的往生：“某某往生某处，某某往生某处。”

这位沙门乔达摩有众多追随者，一群人之首，一群人的老

师，有名声的知名开宗祖师，众人公认有德行者，他记说已死、已过世弟子的往生：“某某往生某处，某某往生某处。”但不记说最高的人、无上的人、已证得无上成就，已死、已过世弟子的往生：“某某往生某处，某某往生某处。”只这么记说他：“他切断渴爱，破坏结，以正现观慢而得到苦的结束。”’乔达摩先生！对我来说，有困惑、有疑惑：‘沙门乔达摩的法，应怎样被证知呢？’”

“婆蹉！对你来说，当然有困惑、当然有疑惑；在困惑之处，你的怀疑生起。

婆蹉！我对有取著者安立往生，而不对无取著者。婆蹉！犹如火有燃料而燃烧，非无燃料。同样的，婆蹉！我对有取著者安立往生，而不对无取著者。”

“乔达摩先生！每当火焰被风吹离出去时，乔达摩尊师安立什么是其燃料呢？”

“婆蹉！每当火焰被风吹离出去时，我安立那风为燃料，婆蹉！因为那时风是燃料。”

“但，乔达摩先生！每当众生这个身体倒下，尚未往生到另一个身体时，而乔达摩尊师安立什么是其燃料呢？”

“婆蹉！每当众生这个身体倒下，尚未往生到另一个身体时，我说那渴爱是燃料，婆蹉！因为那时渴爱是燃料。”

10、阿难经

那时，游行者婆蹉氏去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。

欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对世尊这么说：

“怎么样？乔达摩先生！有我吗？”

当这么说时，世尊变得沉默。

“那样的话，怎么样？乔达摩先生！无我吗？”

第二次，世尊变得沉默。

那时，游行者婆蹉氏起座离开。

那时，尊者阿难在游行者婆蹉氏离开不久时，对世尊这么说：

“大德！为何你不解答游行者婆蹉氏所问的问题呢？”

“阿难！当我对游行者婆蹉氏所问的‘有我’，如果解答为‘有我’时，阿难！这会与那些恒常论的沙门、婆罗门在一起；阿难！当我对游行者婆蹉氏所问的‘无我’，如果解答为‘无我’时，阿难！这会与那些断灭论的沙门、婆罗门在一起；阿难！当我对游行者婆蹉氏所问的‘有我’，如果解答为‘有我’时，阿难！这是否会与我生起的‘一切法无我’之智随顺呢？”

“不，大德”

“阿难！当我对游行者婆蹉氏所问的‘无我’，如果解答为‘无我’时，阿难！对已迷乱的游行者婆蹉氏会有更多的迷乱：‘我之前确实存在的我，它现在不存在了。’”

11、沙比雅迦旃延经

有一次，尊者沙比雅迦旃延住在那低葛的砖屋中。

那时，游行者婆蹉氏去见尊者沙比雅迦旃延。抵达后，与尊者沙比雅迦旃延互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对尊者沙比雅迦旃延这么说：

“怎么样？迦旃延先生！死后如来存在吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘死后如来存在。’”

“那样的话，怎么样？迦旃延先生！死后如来不存在吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘死后如来不存在。’”

“怎么样？迦旃延先生！死后如来存在且不存在吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘死后如来存在且不存在。’”

“那样的话，怎么样？迦旃延先生！死后如来既非存在也非不存在吗？”

“婆蹉！这不被世尊所记说：‘死后如来既非存在也非不存在。’”

“迦旃延先生！当被像这样问：‘怎么样？迦旃延先生！死后如来存在吗？’你说：‘婆蹉！这不被世尊所记说：“死后如来存在。”’当被像这样问：‘那样的话，怎么样？迦旃延先生！死后如来不存在吗？’你说：‘婆蹉！这不被世尊所记说：“死后如来不存在。”’当被像这样问：‘怎么样？迦旃延先生！死后如来存在且不存在？’你说：‘婆蹉！这不被世尊所记说：“死后如来存在且不存在。”’当被像这样问：‘那样的话，怎么样？迦旃延先生！死后如来既非存在也非不存在吗？’你说：‘婆蹉！这不被世尊所记说：“死后

如来既非存在也非不存在。”’迦旃延先生！什么因、什么缘因而这不被沙门乔达摩记说？”

“婆蹉！对安立他是‘色’或‘无色’，‘想’或‘无想’或‘非想非非想’的所有因与所有缘，如果那因与缘完全地、全部地无余灭，还能以什么安立来安立他是‘色’或‘无色’，‘想’或‘无想’或‘非想非非想’呢？”

“迦旃延先生！你出家多久了呢？”

“贤友！不久，三年。”

“贤友！凡以这么一点时间就能得到这么多，更不用说超过此者了!”

无记相应完成，其摄颂：

“谶摩长老尼、阿奴罗度，舍利弗与拘絺罗，

目揵连与婆磋，论议堂、阿难，

沙比雅第十一。”

六处篇第四，其摄颂：

“六处、受，妇女、阎浮车，

沙门达迦、目揵连，质多、村长、{有}（无）为，

无记。”十种

六处篇相应巴利终了。